

भूमिका

भोत पर भी जो कोई उपदेश लिखा हो तो मनुष्य को चाहिए कि उसको अपने कान में धर ले अर्थात् पढ़ ले या सुन ले ।

(जेम्सबादी)

मैंने सन् १८८७ में रायबहादुर सरदार हरदयालसिंह सेक्रेटरी मुत्ताहिब आला राज्य जोधपुर के नाम से उर्दू में १ नसीहननामा बनाया था । जिसको उन्होने दो बार छपवाकर कई मीा प्रतियां तो पंजाब गवर्नमेंट की सेवा में भेजी थीं जो बहुत पसंद पाकर पाठ-शालाओं में बांट दी गईं और सर्वसाधारण में भी उसकी बहुत बिक्रय हुई । इसलिए वह कई बार छपा और बराड के विद्या-विभाग में भी कई बरस तक विद्यार्थियों को इनाम में देने के लिए दिया जाता रहा ।

अब उसी का यह हिंदी अनुबाद भी हिंदी-भाषा-भाषी मूढनों, धीमानों, विद्यार्थियों, तथा सर्वसाधारण के हित के निमित्त किया गया है । आशा है कि इससे सब लोगों का लाभ होगा । अर्थात् उपदेश ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे किसी की हानि हो । इसलिए

सब देशों के बड़े बड़े महात्माओं और ग्रंथकारों ने अपने अपने अनुभव से सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी नसीहतें (सदुपदेश) लिखी हैं, उन्हीं ग्रंथों में से छाँट छाँट कर यह ग्रंथ सङ्कलन किया गया है। मैं अधम-बुद्धि इस योग्य नहीं हूँ कि किसी को कुछ उपदेश करूँ, किन्तु स्वयं ही बड़े लोगों के उपदेश का मोहताज हूँ। हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी और अरबी ग्रंथों में जो उपदेश पढ़े थे उनमें के थोड़े ये हैं।

सज्जन पुरुष मेरी धृष्टता को क्षमा करें और जहाँ कुछ भूल चूक देखें सुधार दें। विद्वान् सुलेखकों से मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस समय सर्वसाधारण और विशेष करके नव-शिक्षितों को तथा विद्यार्थियों को सदाचार, परोपकार और राजभक्ति के उपदेशों की बहुत आवश्यकता है, अतएव दूसरे विषयों के साथ साथ इस विषय के भी ग्रंथों के रचना की ओर ध्यान दिया जाय तो अपने देश का बड़ा ही सुधार हो। किसी ने किसी महात्मा से पूछा कि ऐसा कोई काम बताओ कि जिसमें सब का लाभ हो और संसार के नाना मतावलम्बियों में से कोई भी उसमें कुछ शंका और आपत्ति न कर सके।

महात्मा ने कहा कि ऐसे तो ये तीन काम हैं—

१—सब लोगों के आने जाने के रास्तों में वृक्ष लगाना।

२—प्यासे मुसाफ़िरों और पशु-पक्षियों के लिए जगह जगह पानी की पिथाऊ बँटाना।

३—सब लोगों को सदुपदेश देना।

मैंने उस महात्मा के पिछले वाक्य के आधार पर यह ग्रंथ अपनी अल्प-बुद्धि के अनुसार रचा है । इसके ४ अध्याय हैं ।

१—पहला अध्याय, राजाओं के वास्ते ५९ उपदेश ।

२—दूसरा अध्याय. राज्य के कर्मचारियों के लिए ३५ उपदेश ।

३—तीसरा अध्याय, सर्वसाधारण के निमित्त १०७ उपदेश ।

४—चौथा अध्याय, उपदेश दृष्टान्तों के साथ ४० ।

देवीप्रसाद

जोधपुर फाल्गुन सुदी १ संवत् १९६९

सूची

विषय			पृष्ठ
१—पहला अध्याय	..	..	१
राजाओं के वास्ते उपदेश	...	...	१
२—दूसरा अध्याय	...	...	२०
राजकाज करने वालों के लिए उपदेश	...	...	२०
३—तीसरा अध्याय	...	...	२९
सर्व साधारण के वास्ते उपदेश	...	..	२९
४—चौथा अध्याय	...	..	४७
उपदेश दृष्टान्तों के साथ	...	..	४७

सदुपदेश-संग्रह

पहला अध्याय

राजाओं के वास्ते उपदेश ।

(१) राजा को चाहिए कि जिस नाकर को बढ़ावे, यदि उससे कुछ अपराध हो जावे, या कोई शत्रु उसकी बुराई करे तो उस पर पकड़म उसको न बिगाड़ दे। क्योंकि यह एक बँधी हुई बात है कि राजा जिसका सम्मान करता है, सब लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उसके गिराने के लिए राज-भक्ति की घोट लेकर राजा से ऐसी ऐसी बातें लाग-लपेट की करने हैं जिनका आशय, जो उनके हानि पहुँचाने का होता है बहुत दूर जाकर निकलता है। परन्तु राजा की सावधानी इसमें है कि उनकी बातों को पढ़ते ही वे जोखता रहे और जब उनके गृहार्थ का मर्म जान ले तो उनको ऐसा भुँटोड़ जवाब दे दे कि फिर उन्हें कैसे पड़्यंत्र करने का साहस न हो।

(३) राजा को चाहिए कि धर्म, कर्म और भरोसे के पक्के और पूरे नौकरों को अपने पास रखे, कच्चे और अधर्मी आदमियों से जहाँ तक बचा जाय बचे । क्योंकि जब राजा के कर्मचारी धर्मात्मा होंगे तो प्रजा सुख-चैन से रहेगी, नहीं तो बिना अपराध मारी जायगो, और ईश्वर के दरबार में राजा का मुँह काला होगा ।

(४) राजा को गुणवानों की पालना और प्रतिष्ठा उनकी योग्यता के अनुसार करनी चाहिए । क्योंकि उनसे कुछ अच्छी ही सेवा बन आवेगी और जो गुणहीन हो उसको कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए । क्योंकि काँटे के झाड़ू से चुभने के सिवा और क्या लाभ होगा ।

(५) राजा को नीचे लिखे आदमियों का कभी विश्वास न करना चाहिए क्योंकि उनका मन कभी साफ़ न होगा—

१—जिमको बिना अपराध दंड मिला हो ।

२—जो अपना मान-सम्मान राज्यसेवा में खोकर निर्धन और अपमानित हो गया हो ।

३—जो अपने काम से अकारण दूर कर दिया गया हो और आगे को भी कोई आशा न रही हो ।

४—जो स्वभाव से ही उद्विष्ट और कुकर्मी हो ।

५—जो जन्म का आलसी और निकम्मा हो ।

६—वह अपगयी कि उसको तो दंड मिला हो पर उसके साथी दण्ड मिलने से बच गये हों ।

७—वह अपराधी, जिसे किसी अपराध में मान और माल की हानि भी पहुँची हो और उसके साथी केवल वाग्दंड पर ही छूट गये हों ।

८—जिसने अच्छा काम करके भी कुछ फल न पाया हो और दूसरों ने उसके देखते हुए थोड़ी ही सेवा का बहुत लाभ उठा लिया हो ।

९—जिसको उसके शत्रुओं ने राजा की नज़रों से गिरा कर वेइज्जत कर दिया हो, उसका काम आप ले बैठे हों और राजा उनसे राजी और इससे नाराज़ हो ।

१०—वह आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हटा कर हर एक बात में राजा को दबाता हो ।

११—जिसने राजा के पास अपने शत्रुओं से कम आदर-सन्कार पाया हो ।

(६) राजा, नौकरो को अपनी कृपाओं से न तो इतना निराग करदे कि वे शत्रुओं से जा मिलें और न ऐसा निहाल कर दे कि बराबरी का दावा करने लगे किन्तु सदा-सर्वदा आशा और आस के फंदों में फसा हुआ रखे, जिससे वे अपनी चादर के धार पाँव न पसार सकें ।

(७) राजाओं को ३ बातें ज़रूर करनी चाहिए ।

१—एक यह कि सत्य के पक्षपाती रहें जिनसे उनकी नचाई या पक्ष चारों ओर फैले ।

- २—धर्म का पालन करें, अधर्म को मिटावे । चोरों और दुष्टों को दंड दें जिसमें परमात्मा और सब लोग उनसे राज़ी रहें ।
- ३—धूर्तों और कपटियों से बचे और शत्रुओं से गाफिल न रहे ।

(८) राजा को प्रजा-पालन पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए और उसकी भलाई को मुख्य समझना चाहिए । जो राजा अपने सुख और आराम के लिए प्रजा को कष्ट देता है उसके राज्य और तेज में शीघ्र ही भग पड़ जाता है । क्योंकि राजा का राज्य प्रजा के सुखी होने से ही निविघ्न रह सकता है ।

(९) राजा को अपना भेद उसी आदमी से कहना चाहिए कि जिसका भरोसा अनेक बार की जांच और परीक्षा से हो गया हो, जो भी उसका बहुत सा ताकीद कर देनी चाहिए कि वह उस भेद का अपने मन ही में लुपाय रखे और किसी से न कहे ।

(१०) राजा को अपने मन की बात हर एक आदमी से कभी नहीं कहनी चाहिए और विशेष करके ऐसे मित्र से कि जो निराश हो गया हो, और ऐसे शत्रु से कि जो दिल में डरता हो ।

(११) ये तीन गुण राजा में अवश्य हाने चाहिए, क्योंकि इनके बिना कभी किसी राजा का राज्य स्थिर नहीं रह सकता ।

१—बुद्धि का फ़लाव, जिससे हान वाला बात का पहल से ही सांचले ।

२—जिन काम का उद्योग कर पहले उसका सब तरह में जांच ले । जब किसी प्रकार का विघ्न न देखे तो उसका कर ।

३—कीर्ति—जब शत्रु सामने आवे तो कभी उससे मुँह न मेाडे ।

(१२) राजाओं को क्षमा और गंभीरता का साधन विशेष करके रखना चाहिए । अपने पास रहने वालों का यदि कोई अपराध भी देखले तो एक दो बार आनाकानी कर जावे और उनकी प्रतिष्ठा में कुछ भंग न डालें । क्योंकि जो राजा जरा जरा भूल और तकसीर का दंड देते हैं तो उनकी और से उन्हें शंका उत्पन्न हो जाती है । जिससे एक तो राज्य के काम बिगडने लगते हैं और दूसरे लोगों को राजा की क्षमा का कुछ भरोसा नहीं रहता ।

(१३) राजा को चाहिए कि उस आदमी की बात और सलाह को कभी भली न जाने जो पहले किसी दोष से दूषित किया गया हो । परन्तु जो वर ऐसा आदमी हो कि राज्य का काम बिना उसके प्रयत्न और प्रयत्न के न चल सकता हो और न उसके समान और कोई आदमी काम करनेवाला हो तो उसका भरोसा इतना करने कि लैतिक में उस दोष से निवृत्त हो जावे क्योंकि काम के आदमी बहुत काम मिलते हैं ।

(१४) राजा को चाहिए कि खुशामदियां और चुगलनों को अपने पास न आने दे वरन् जिसमें यह अवगुण देखे उसको निकाल बाहर करे ताकि कोई उपद्रव न उठने पावे ।

(१५) राजा को अपने अमीरों और बजौरों में मेल-मिलाप और अजरा बगलाय रखना चाहिए क्योंकि उनके मेल और एक-मत हुए बिना राजा बड़ा काम पार नहीं पड सकता ।

(१६) राजा ही खुशामद और अधीनता पर कभी दिखाने वाले गाँपाल न हो जाना चाहिए क्योंकि राजा कभी नित्र न होगा ।

(१७) राजा का यह भी कर्तव्य है कि जब उसके मनोरथ सिद्ध हो जावे तो उन की पूरी पूरी सँभाल रखवे और उन्माद से उनको नष्ट न करदे क्योंकि फिर सिवा पछताने के कुछ न होगा । “हाथ भी, जले और होले भी हाथ से गये” की कहावत सच्ची हो जायगी ।

(१८) जहाँ तक हो सके राजा द्वेषी लोगों की संगत से बचना रहे और उन की मीठी मीठी बातों से धोखा न खाजाय । क्योंकि जिस के मन में द्वेष होगा उससे हानि पहुँचाने के सिवा और कुछ न बन आवेगा ।

(१९) राजा को यह भी न चाहिए कि नाहक किसी के पीछे पर जावे, वरन सब के साथ भलाई करे; क्योंकि भलाई का बदला भलाई है और बुराई का बदला बुराई ।

(२०) राजा को सहनशील भी होना चाहिए, क्योंकि इससे उसके उद्योग सफल हो जाते हैं ।

(२१) राजा को अपने काम ऐसे लोगों को सौंपने चाहिए जो भलेमानस, जितेन्द्रिय और धर्म-परायण हों और फिर जो आदमी जिस काम के योग्य हो उसको वही काम देना चाहिए । यदि किसी में बहुत गुण होने पर कोई अथगुण भी हो तो उसके कारण यह जन्म नहीं है कि उसे बिल्कुल ही दूर रक्खा जावे, परन्तु उसके अथगुण से भी नाफिल नहीं रहे और किसी से जाने या अनजाने एक बार कुछ बिगाड़ भी हो जावे तो उससे दरगुजर कर जाना अच्छा है, परन्तु जानबूझ कर बार बार अपराध करने वाले को अदनी सरकार से निकाल देना चाहिए ।

(२२) राजा को न तो स्वयं ज़ियादा किफ़ायत करना चाहिए और न बहुत किफ़ायत करने वाले नौकरों से राजी रहना चाहिए । क्योंकि नौकरों का अति किफ़ायती होना भी स्वामि-भक्ति नहीं है, वरन स्वामि-विद्रोह है । किफ़ायत वह है कि फ़िज़ूल-ख़र्ची न होना चाहिए । यह नहीं कि हक़दारों को उनके वाजवी हक़ इनाम और बख़शीश से विमुख रक्खा जावे ।

(२३) राजा का यह कर्तव्य है कि जो काम अपने दीवानों और कामदारों को सौंपे उसकी जाँच और परताल भी आपही करना रहे, जिससे देश की व्यवस्था उससे छिपी न रहे; वरन ऐसी सावधानी और सँभाल में बहुत से लाभ हैं जिनमें से एक यह है कि ऐसा करने से उसको हर एक ओहदेदार और अहलकार के चलन की ख़बर रहेगी, दूसरे सब राज्य के नौकर-चाकरों को पृथक्-ताछ होने का डर रहेगा ।

(२४) राजा को अपने खूदेदारों और मसालिदों के चाल-चलन से अच्छी तरह ख़बरदार रहना चाहिए । जो ग़रिब प्रजा को पीडा देता हो या सरकारी माल में से चोरी करना हो, उमका नाम अपने दफ़तर से बाट देना चाहिए और जिन का टंग और प्रजा से साथ बरताव अच्छा हो उसकी तनग़ाह और इज्जत बटा कर नीचे से ऊपर लेना चाहिए । क्योंकि जब उससे पैसा बरने में लोगों को मालूम होगा कि राजा अच्छा काम करने वालों की बख़र बरता है और दुरे काम करने वालों को दंड देता है तो जो शान्द भलेमानस है, वे और भी अच्छा काम करने को दैटेंगे जिससे कारण और ऊँचे पद को पहुँचें और जो अशान्द और बट-

चलन हैं वे डर जायेंगे और आगे को अन्याय तथा प्रजा को सताने का साहस न कर सकेंगे ।

(२५) नौशेरवाँ बादशाह के वजीर बुजर्चमिहिर ने कहा है कि जो राजा अपने राज्य को स्थिर करना चाहे वह इन ११ सिद्धान्तों का पालन करे ।

१—अकारण क्रोध और कोप करने से बचे ।

२—सच्चाई और सफ़ाई का बरताव रखे ।

३—सब काम बुद्धिमानों की सलाह से करे ।

४—बड़े लोगों का आदर करे ।

५—कंदियों का हाल जानता रहे ।

६—रास्तों की देण भाल रखे ।

७—प्रपराध के अनुसार दंड दे ।

८—सेना और शत्रुओं की सजावट से गाफ़िल न रहे ।

९—अपने मंगे सम्वधियों की सार-संभाल करता रहे ।

१०—चारों ओर चार (सुखर लाने वाले दूत) भेजा करे ।

११—काम करने वाले की कदर और इज्जत बढ़ावे ।

(२६) उन्नी ने यह भी कहा है कि राजाओं को चार बातों से बचा रहना चाहिए ।

१—क्रोध को अपने ऊपर प्रचल होने देने से—क्योंकि क्रोध करना लाचार लोगों का काम है और राजा लाचार नहीं है ।

२—झट बोलने से—क्योंकि झट बोलना किम्बी डर या लोभ से होता है । राजा इन दोनों दोषों से रहित है ।

३—कंजूस होने से—क्योंकि कंजूस होना दरिद्री हो जाने के डर से होता है । राजा दरिद्री नहीं है ।

४—सौगंद खाने से-सौगंद दोष दूर करने के वास्ते खाई जाती है और राजा निर्दोष होता है ।

(२७) राजाओं को जहाँ तक हो सके अन्याय और अत्याचार से बचना चाहिए । जिससे परलोक में बचाव रहे और सदा दया और जमा का ध्यान रखें ताकि परमेश्वर भी उन पर दया और क्षमा करता रहे ।

(२८) राजाओं को इन आठ आदमियों से अपने को बचाये रखना चाहिए ।

१—जो पालने के उपकार को भूल जावे और नमक-हगामी करने से न डरे ।

२—जो बिना कारण क्रोध किया करे और क्रोध भी ऐसा कि जिसे वह दबा न सके ।

३—जो ईश्वर और मृत्यु को भूल कर संसार के मट में घमड में आ जावे ।

४—जो छल-कापट से अपना काम निकालता हो, और उस को अच्छा जानता हो ।

५—जिसे गूठ डालने और देर-जून होने की आदत हो और सचार् और ईमानदारी से कोसो दूर हो ।

६—जो आशा-तृष्णा के बन्धन में है ।

७—जो निर्लज्ज और बे-अहं है ।

८—जो बिना बात ही लोगों को बुरा समझे और उनको पीड़ित करे ।

(२९) राजा का बहुत ज़रूरी काम यह है कि अपने नौकर-चाकरों के स्वभाव और बरताव को देखे और उनकी बुद्धि और समझ बृद्ध की जाँच करता रहे । इन लोगों की बुद्धि दो प्रकार की होती है ।

एक धीमी, परन्तु भली और भलाई की ओर जाने वाली । दूसरी तेज और तीक्ष्ण, परन्तु बुराई की तरफ़ झुकी हुई ।

पहली बुद्धि के लोगों की पुष्टि करनी चाहिए क्योंकि उनसे कभी किसी का अपकार न होगा ।

दूसरी बुद्धि वालों से हर वक्त सावधान और सचेत रहना चाहिए कि कहीं कोई कुछ उपद्रव न कर बैठे ।

(३०) राजाओं को नौकरों के पालन और पोषण में वैद्यों के समान काम करना चाहिए । वैद्य जब तक किसी की प्रकृति नहीं जान लेता, तब तक औषधि नहीं देता । वैसे ही राजा भी अपने नौकरों की प्रकृति जान कर उसके अनुसार उनका पालन-पोषण करे और काम निम्नावे। जिसमें फिर उस को पछताना और हानि न उठाना पड़े ।

(३१) राजा उन आठ आदमियों को अवश्य अपने पास रखे ।

- १—जो कृतघ्न न हो ।
- २—जो प्रीति का पक्का हो ।
- ३—जो विद्वानों की कदर जानता हो ।
- ४—जो कुकर्म और घमंड से दूर रहता हो ।
- ५—जो कोप और क्रोध को दवाने की सामर्थ्य रखता हो ।
- ६—जो उदार हो और गरीबों का काम निकालने में न चूकता हो ।
- ७—जिस में लाज और शील हो ।
- ८—जो मले आदमियों से मेल रखता हो और बुरे लोगों से दूर भागता हो ।

(३२) इन चार बातों से राजा का तेज-प्रताप घट जाता है ।

- १—तुच्छ लोगों के सामने हँसना ।
- २—नीच लोगों को अपने पास रखना ।
- ३—धरतों से सलाह करना ।
- ४—दुष्टों को दण्ड न देना ।

(३३) इन छः आदमियों को राजा पाले और अपने पास रखे ।

- १—बुद्धिमान मंत्री ।
- २—सुशेन्य मुनशी ।
- ३—सुकवि ।
- ४—सुज्ञान ज्योतिषी ।
- ५—विचक्षण विशुषक ।
- ६—विद्वान् देव ।

(३४) राजा में ये तीन गुण अवश्य होने चाहिए ।

१—न्यायी हो ।

२—वीर हो ।

३—उदार हो ।

(३५) राजा को किसी काम में जल्दी न करनी चाहिए क्योंकि जो काम धीरे और सोच-विचार से होता है वह जल्दी में नहीं हो सकता ; किन्तु जल्दी करने से बिगड़ता है ।

(३६) जब कोई मुश्किल आपड़े तो राजा को धीरज धर कर उस का उपाय करना चाहिए और जो बहुत से वैरी भी चक्र घाते तो कभी घबराना नहीं चाहिए वरन् उन में से किसी एक को मिला कर अपना काम निकाल लेना चाहिए ।

(३७) राजा को उचित है कि स्वार्थी लोगों से बचता रहे क्योंकि उनके मुँह पर तो कुछ और होता है मन में कुछ और । वे चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें करें परन्तु उन का परिणाम इतना जैसा बुराही होगा ।

(३८) राजा को किसी से बुराई नहीं करनी चाहिए और न किसी का बुरा चीतना चाहिए, वरन् उस का यह कर्तव्य है कि सारी प्रजा का भला और कल्याण करे ।

(३९) राजाओं का चित्त समुद्र के समान विशाल और गहरा होना चाहिए । जो चुगलखोरों के कूड़े-करकट से गन्दा न हो सके और उन की गंभीरता प्रचंड पर्वत के तुल्य हो, जिस पर दान और क्रोध की आंधी कभी न हिला सके ।

(४०) राजा को उचित है कि जब कभी क्रोध आ जावे तो उस को रोके और पूरा पूरा सोच विचार किये बिना जल्दी में कोई अनुचित काम न कर बैठे ।

(४१) राजा को धीर और गंभीर भी होना चाहिए क्योंकि बहुत से काम अनायास ही निकल जाते हैं और हड़ता से हर एक दुर्घटना का उपाय करना चाहिए ।

(४२) राजा को किसी प्रकार के भी नजे के वश में न हो जाना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा की तरफ से उसकी सृष्टि का रखवाला है । जब रखवाला आपही ग्राहिल और असावधान होजायगा तो वह क्या रखवाली करेगा ।

(४३) राजा को शिकार में भी अपना समय नहीं मराना चाहिए । उसके वास्ते तो यही बड़ा शिकार है कि वह पशु-पक्षियों के बदले लोगों के मन और चित्त को सूक्ष्मवहारे के जाल में फँसा कर शिकार करले ।

(३४) राजा में ये तीन गुण अवश्य होने चाहियँ ।

१—न्यायी हो ।

२—वीर हो ।

३—उदार हो ।

(३५) राजा को किसी काम में जल्दी न करनी चाहिए क्योंकि जो काम धीरे और सोच-विचार से होता है वह जल्दी में नहीं हो सकता ; किन्तु जल्दी करने से विगड़ता है ।

(३६) जब कोई मुश्किल आपड़े तो राजा को धीरज धर कर उस का उपाय करना चाहिए और जो बहुत से वैरी भी चढ़ आवें तो कभी घबराना नहीं चाहिए वरन् उन में से किसी एक को मिला कर अपना काम निकाल लेना चाहिए ।

(३७) राजा को उचित है कि स्वार्थी लोगों से बचता रहे क्योंकि उनके मुँह पर तो कुछ और होता है मन में कुछ और । वे चाहें कितनी ही मीठी मीठी बातें करें परन्तु उन का परिणाम जहर जैसा बुगही होगा ।

(३८) राजा को किसी से बुराई नहीं करनी चाहिए और न किसी का बुरा चीतना चाहिए, वरन् उस का यह कर्तव्य है कि सारी प्रजा का भला और कल्याण करे ।

(३९) राजाओं का चित्त समुद्र के समान विशाल और गहरा होना चाहिए । जो चुगलखोरों के कूड़े-करकट से गन्दा न हो जावे और उन की गंभीरता प्रचंड पर्वत के तुल्य हो, जिस काम और क्रोध की आँधी कभी न हिला सके ।

(४०) राजा को उचित है कि जब कभी क्रोध आ जावे तो उस को रोके और पूरा पूरा सोच विचार किये बिना जल्दी में कोई अनुचित काम न कर बैठे ।

(४१) राजा को धीर और गंभीर भी होना चाहिए क्योंकि बहुत से काम अनायास ही निकल जाते हैं और दृढ़ता से हर एक दुर्घटना का उपाय करना चाहिए ।

(४२) राजा को किसी प्रकार के भी नशे के वश में न हो जाना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा की तरफ से उसकी सृष्टि का रखवाला है । जब रखवाला आपही गाफिल और असावधान होजायगा तो वह क्या रखवाली करेगा ।

(४३) राजा को शिकार में भी अपना समय नहीं खोना चाहिए । उसके वास्ते तो यही बड़ा शिकार है कि वह पशु-पक्षियों के बदले लोगों के मन और चित्त को सद्व्यवहारों के जाल में फँसा कर शिकार करले ।

(४४) राजाओं को सदा जागते रहना चाहिए और सोवें भी तो अचेत न होजावें । क्योंकि प्रजा की सुख-निद्रा उनकी जागृता-वस्था से बँधी हुई है । वे जो ज़रा भी गफ़लत की नींद में सो जावेंगे तो प्रजा की नींद उड़ जावेगी ।

(४५) राजा को जहाँ तक होसके धन संग्रह करना चाहिए । क्योंकि राज्य के सारे काम धन से चलते हैं । जिस राजा के पास धन होता है उसी के तेज-प्रताप की धूम-धाम दुनिया में होती है

और वही सेना भी अधिक रख सकता है । जिससे दुश्मन दबे रहते हैं, और वही अच्छे अच्छे विद्वानों को संसार से छाँट कर अपने पास रख सकता है जिनसे राज्य का प्रबन्ध शोभा और हृदता पकड़ता है । जिस राज्य में धन नहीं होता वह हमेशा दुश्मनों, करजदारों और पड़ोसियों से दबा रहता है और उससे यश-कीर्ति और साहस का कोई बड़ा काम नहीं हो सकता ।

(४६) धन जोड़ने के लिए राजा को अपनी प्रजा का धन और माल छीन कर अपने खज़ाने में न भरलेना चाहिए । क्योंकि यह तो बड़ा अन्याय है और अन्याय से कमाया हुआ धन कभी किसी काम में बल और बरकत नहीं देता । धन तो सुप्रबन्ध, न्याय और देश को आवाद करने तथा प्रजा को सुख देकर संग्रह करना चाहिए, जिससे लोगों के घर भी बने रहें और राज्य का भण्डार भी भरा रहे ।

(४७) प्रजा की धन-सम्पत्ति को राजा अपनी ही धन-सम्पत्ति के समान माने और उस का लोभ न करे । और यह समझे कि प्रजा के पास जो धन है वह मेरा ही है और वक्त, पड़ने पर मेरे ही काम आवेगा । इस लिए कि जिस राजा की प्रजा धनवान्-हंती है उस से राजा को आपत्-काल में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है ।

(४८) राजा को दुष्टों पर दया न करनी चाहिए क्योंकि जो राजा पेंसा करता है उसके न तो प्रजा-पालन का कुछ यश प्राप्त होता है और न वह वैरियों को जीत सकता है । दुष्टों से प्रजा को सुख-चैन का और वैरियों से राजा को धन और प्राण का भय रहता है इस लिए

दया छोड़ कर ऐसे घातक भय को जैसे हो सकें वैसे मिटा देना चाहिए ।

(४२) राजा को दण्डनीति भी नहीं छोड़नी चाहिए । क्योंकि राजा के वास्ते दण्डनीति भी बहुत ज़रूरी है । जो राजा यथासमय दण्डनीति को काम में नहीं लाता वह यथार्थ में राजा नहीं है । क्योंकि राजा का तप, तेज दण्डनीति से ही बढ़ता है । और दण्डनीति से ही उसके राज्य, देश और धन की रक्षा होती है और दण्डनीति ही हर एक आदमी को मर्यादा भंग नहीं करने देती । बड़े लोगों ने कहा है कि जिस देश का राजा दण्डनीति न जानता हो, लोगों को उसके राज्य में रह कर विवाह न करना चाहिए और न धन-माल जोड़ना चाहिए, क्योंकि दुष्टों के प्रबल हाथों से कभी उनको कल नहीं पड़ेगी ।

(५०) राजा जो शारीरिक बंधनात्मक दण्ड दुष्टों को दण्डनीति से देता है वह बड़े काम की बात है । क्योंकि उस से एक तो अन्याय-पीड़ित प्रजा को न्याय मिलता है । दूसरे अन्याय करनेवालों को भय हो जाता है । अतएव राजा को कभी दण्ड देने में गफलत नहीं रखनी चाहिए ।

(५१) कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको वाग्दण्ड ही बहुत होता है । और, कई कैद, जुरमाना, जायदाद की ज़ब्ती और मार-पीट के भी योग्य होते हैं । इसलिए जो अपराधी जिस दण्ड के योग्य हो उसको वही दण्ड देना चाहिए और उसमें कम-जियादा नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह भी बड़ी ख़राबी की बात है । संसार-व्यवहार के बहुत से काम राजा की धाक से ही चलते हैं और धाक दण्डनीति

से बैठती है। राजा को चाहिए कि अपनी धाक अनेक रूप से बनी रखे और उसमें किसी प्रकार से भी विघ्न न पड़ने दे नहीं तो धाक कम होजाने से लोगों को डर जाना रहेगा और अन्याय तथा अपराध बढ़ जायेंगे।

(५२) बुद्धिमानों ने कहा है कि जो दण्ड का डर न हो तो ऊँट, घोड़े, गधे, बैल और भैंसे कभी अपने सवारों और बोझों को न ले चले, न नौकर नौकरी करें और न राजा के भाई बेटे उस का हुकम मानें।

(५३) राजा को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ और मेरा एक पेट है वह थोड़े में भर जायेगा बल्कि यह जानना चाहिए कि जैसे सिंह अपने पेट के वास्ते एक बड़े भैंसे को मारता है, जिस में दूसरे छोटे जानवर भी अपना पेट भर लें, वैसे ही मैं भी बढ़ कर दिग्विजय करूँ, अपने राज्य-कटक और वैभव को बढ़ाऊँ जिससे हजारों लाखों आदमियों का भला हो।

(५४) राजा को अपने राज्य की प्रतिष्ठा का ध्यान अपने प्राणों से भी बढ़कर रखना चाहिए क्योंकि उस के बिना राजा की, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, पृथ्वी में कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती। जो राजा अपनी पूजा-प्रतिष्ठा में फगक नहीं पड़ने देता उस को दूसरे राजा की प्रजा भी आदर और मान की दृष्टि से देखती है और वही सब राजाओं में प्रथम श्रेणी का राजा गिना जाता है।

(५५) राजाओं को यह ज़रूरत नहीं है कि राज्य के कामों में अपने पराये का कुछ ध्यान करें। या किसी के डील-डौल, ऊँचो

दोली, सुन्दर छवि और सोहनी सुरत को काफ़ी समझ लें । वरन उसके गुण देखें । मन, चित्त और मानसिक-शक्ति और बुद्धि वगैरह की जाँच कर अपने कामों के लिए आदमियों को चुनें ।

(५६) राजाओं के बहुधा बड़े बड़े काम मन्त्रियों से बिगड़ते हैं, इसलिए उनको आलस्य छोड़ कर अवश्य यह काम करना चाहिए कि मंत्रियों और प्रधान मंत्रियों के स्वभाव और बरताव को देखते रहें । जिस मंत्री की हीन प्रकृति और बुरी नीति देखें उसको काम से अलग कर दें । राजा के दरबार में बुरा मंत्री उस मगर-मच्छ के समान है, जो एक मीठे पानी के कूंड में रहता हो, जिसका पानी कितना ही स्वादिष्ट हो परन्तु लोग जहाँ एक बार उसमें मगर-मच्छ को देख लेंगे तो फिर कभी कोई उसमें हाथ न डालेगा । इसी भाँति प्रजा भी डर के मारे राजा से अलग अलग ही रहेगी और कोई आदमी सच्चा सच्चा अपना और उसका हाल राजा से अर्ज न कर सकेगा । इसका फल राजा और राज्य के वास्ते कुछ अच्छा न होगा ।

(५७) ये छः प्रकार के राजा अवश्य अपने राज्य को खो बैठते हैं ।

१—जो शुभचिन्तकों को बेसमझी से विना सबब और विना कसूर पास से दूर कर दें और जमीन तथा जागीर छीन लें, जिससे वे निर्धन और निराश्रय होकर खराब हो जायँ और उनकी जगह अशुभचिन्तक और अयोग्य आदमी जोर पकड़ें जो काम पढ़ने पर दगा दे जायँ ।

२—दूसरा वह जो यह न जान सके कि किस आदमी को अपना भेदू बनाना चाहिए और किसको नहीं, और किसको बड़ा

काम देना चाहिए और किस को छोटा; तथा किसको सर्वथा ही न देना चाहिए । सन्धि करने का कौन अवसर है तथा कौन अवसर लड़ने का है ।

३—तीसरा वह जहाँ क्रोध और क्रोप की भीत उठाना चाहिए वहाँ दया और मया का द्वार खोल दे और खुशामदियों की बातों में आ कर सच कहने वालों और शुभचिन्तकों को अपमानित करके निकाल दे ।

४—चौथा वह कि जो क्रूरता और क्रोध के वश में हो जावे और किसी बात में अपने मान-गौरव की मर्यादा न रखे ।

(५) पाँचवाँ वह, जो काम की प्रवृत्ति से इन्द्रियों के वश होकर स्त्रियों में पड़ा रहे और राज-काज के समय को शराब और शिकार वगैरह में खोकर राज्य के कामों की खबर न ले ।

६—छठा वह कि जिसके बुरे-भोडे कामों से राज-विद्रोह का रूप बँध जावे और शत्रु तथा अशुभचिन्तक लोग उपद्रव उठाने को उद्धत हो जावे और वह उनका कुछ उपाय न करे और सहज समझ कर टालता रहे ।

(५८) राजा को चाहिए कि जहाँ तक बन सके प्रजा और सेना के दिलों पर अपनी प्रीति और प्रतिष्ठा की नाँव जमावे और कभी ऐसी बात न होने दे कि जिससे लोग वृणा करें । जब किसी राजा की क्रूरता, दुष्टता तथा अनीति से उसकी प्रजा और सेना चिगड़

जाती है तो उस समय बड़ी मुश्किल पड़ती है। उसका उपाय बड़े बड़े बुद्धिमानों से भी नहीं बन पड़ता। ऐसी दशा में राजा को चाहिए कि लोगों के राजी करने का प्रयत्न करे और अपने स्वभाव को बदल डाले और जो शुभचिन्तक और हितैषी मित्र वा मंत्री हों उनका कहना और मंत्र मान कर प्रजा की नाराज़ी दूर करने में रुसर न रखे। परन्तु इस पर भी जब देखे कि कुछ फ़ायदा नहीं होता, तथा लोग किसी तरह भी उससे रु नहीं जोड़ते तो अपने बेटे को राज्य देकर अलग हो जावे और फिर कभी किसी काम में न बोले ! इस उपाय से जो अंतिम है उसके प्राण बच जायेंगे और राज्य भी उसके घराने से नहीं जायगा।

(५९) राजा को चाहिए कि अपनी फ़ौज और मंत्रीमंडली में एक ही जाति और एक ही देश के आदमियों को न रखे। अलग अलग जाति और देश के लोगों को रखे कि जिसमें सबके मिल जाने की बहुत कम सम्भावना है। बल्कि राजनीति भी यही कहती है कि एक ही जाति के आदमियों को न बढ़ाया जावे।

दूसरा अध्याय ।

राज-काज करने वालों के लिए उपदेश

(१) जब किसी आदमी को राज्य का काम मिले तो उसको इन पाँच बातों का बरताव करना चाहिए ।

१—गुस्सा छोड़ कर धीरज धरे ।

२—इन्द्रियों को वश में रखे ।

३—लोभ और तृष्णा के वश में न हो जावे ।

४—सफ़ाई और सचाई बरते; झूठ और फ़रेब से बचे ।

५—धीर गंभीर रहे और कोई कठिन काम आ पड़े तो घबरा न जावे ।

(२) राज-वर्गियों को चाहिए कि कभी राजा का हित न छोड़ें । राजा का कदाचित् उनकी तरफ़ से कोई संदेह भी हो जावे तो भी जो सच्ची बात हो वह अरज़ करके नमकहलाली दिखावे ।

(३) नौकर को अपने स्वामी की सेवा तन मन से परिश्रम करके करनी चाहिए जिस में उसका भला हो । बड़े लोगों ने कहा है कि “करेगा सेवा तो पावेगा मेवा” ।

(४) अमीरों और वजीरों को चाहिए कि हर हालत में नयाने और भले आदमियों को अपने पास रखें और कभी कोई

काम न्याय और धर्म को छोड़ कर न करें, छछोरपन की आदत न डालें. हमेशा धीर वीर और गंभीर बने रहे ।

(५) राज्य का काम करने वालों को तीन बातों का बरताव करना चाहिए ।

१—ईमानदारी ।

२—सचाई ।

३—हिम्मत ।

(६) राजा से किसी का अपराध न कहना चाहिए जब तक कि राजा की तरफ से भरोसा उसके मान लेने का न हो जावे ।

(७) बड़े लोगो ने राजा को पहाड़ की उपमा दी है । पहाड़ों में तरह तरह के रत्न, सेवे और जडी-बूटी मिलती ना हैं, पर शेर, चोते, साँप, विच्छू भी वहाँ रहते हैं इस वास्ते बुद्धिमानों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके ऐसी जोखिम की जगह से दूर ही रहें और जो वहाँ जाने का काम भी पड़ जावे तो बहुत सोच समझ कर पाँव धरे और अपने मान और प्राणों को बचाये रहें ।

(८) अमात्यों को इन ४ बातों का बरताव अवश्य करना चाहिए; नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा ।

१—अयोग्य लोगो का काम न सँपें ।

२—कामों में जल्दी न करें ।

३—इन्द्रियों के बश में न हो जावे ।

४—घोड़े आदमियों को मुँह न लगावे ।

(९) वज़ीरों को चाहिए कि बादशाहों से नेकी और भलाई की बातों के सिवा और कुछ न कहें । रैयत के और उनके बीच में भंग न डालें । और राजकुमारों से अधिक मेल-मिलाप न रखें * ।

(१०) प्रधान मंत्रियों को राजाओं की प्रसन्नता का घमण्ड न हो जाना चाहिए । क्योंकि राजाओं को बदलते देर नहीं लगती और उनका मिजाज़ भी सदा एकसा नहीं रहता ।

दोहा—राजा जोगी अगम जल, इनकी उलटी रीत ।

डरते रहियो परसराम, थोड़ी पालें प्रीन ॥

(११) राज्य के अफसरों को चाहिए कि अपने मातहतों पर दया-मया रखें और उनकी प्रतिष्ठा भंग न करें । उनसे जो कोई

* नौगोरवां बादशाह से वज़ीरो ने पूछा था कि अमुक अमीर से आप क्यों रूठ हो गये हो ? उसने कहा कि वह युवराज से सटपट करने लग गया था । ऐसे ही जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने एक वनिये को वकील बना कर मरहटों के पाम जाने की आज्ञा दी थी, उसने नजर और मुजरा करके अर्ज़ की कि जो हुकम हो तो महाराज-कुमार की भी नजर कर थाऊं । महाराज ने फरमाया कर था । वह तो उधर गया और इधर एक कर्मचारी ने ताड कर दूसरे के कान में कटा कि अब वह नजर की वट नजर नहीं रही है । सो वही उसने प्रत्यक्ष देव लिया कि अब वह महाराज-कुमार की नजर करके आया तो महाराज ने कह दिया कि अभी रूठ ना हम फरमावें तब जाना, वय इतनी ही बात में उम्का अकाज हो गया ।

क्रूर भी हो जावे तो अकेले में समझा देवे ; कचहरी में बुरा-भला न कहें, क्योंकि इसमें सरकारी ओहदे की हतक्र होती है ।

(१२) हाकिमों को चाहिए कि नमी और मीठी बोली से लोगों पर हुकम चलावें । कड़ी या बुरी बान किसी को न कहे, क्योंकि इसमें पहले तो हुकूमत की हतक्र होती है और दूसरे रैयत में दुशमनी और नाराजी फैलती है ।

(१३) अमीरो और वजीरों की भलाई इस बात में है कि जहाँ तक होसके वे अपनी थोड़े दिनों की हुकूमत को दुशमनी और बदमिजाजी से न विगड़ने दें और यह अच्छी तरह से समझ लें कि जैसे वक्त निकला चला जाता है वैसे ही दौलत और हुकूमत भी चली जाती है परन्तु एक बुराई भलाई ही रह जाती है ।

(१४) दौलत आदमियों की कसौटी है क्योंकि इससे अच्छी बुरी प्रकृति बहुत जल्दी मालूम हो जाती है । सयाने लोगों को चाहिए कि दौलत पा कर अपने को सँभाले रहें और उसके मद में मदान्मत्त न हो जावे जो अपनी ऊँची जगह से नीचे गिर पड़ने का हेतु है ।

(१५) हाकिमों को चाहिए कि किसी को अपनी ज़वान से बुरा-भला न कहे और न कभी कोई 'गाली' मुँह से निकालें, क्योंकि तीर-तलवार का घाव तो अच्छा हो जाता है परन्तु ज़वान

का घाव कभी अच्छा नहीं होता और इस में जीव की भी जोखिम है (१)

(१६) राजा के पास रहने वालों को उचित है कि राजा से बहुत लगे-लिपटे न रहें, राठी और तवे की मिसाल पर ध्यान देते रहें कि जो राठी को तवे पर ज़ियादा रखें तो जल जावे और जल्दी उतार लें तो कच्ची रह जावे । इसलिए उसको ज़रूरत के मुवाफ़िक, जिस में न तो वह जले और न कच्ची रहे, तवे पर रखते हैं । इसी तरह उन लोगों को भी राजा के पास रहने की जितनी ज़रूरत हो उतना ही रहना चाहिए ।

(१७) परमेश्वर जो किसी को राज का काम दे कर बड़ा करे तो उसको चाहिए कि अपने से नीचे दर्जे वालों पर मिहरबानी करे और उनके ऊँचे पद पर पहुँचाने की चिन्ता में रहे कि जिसके पलटने में परमेश्वर उसको और भी बढ़ावे ।

(१८) चाँद सितारों से, राजा सरदारों से और सरदार अहलकारों से अच्छा लगना है । इसलिए जहाँ तक हो सके बड़े आदमियों का अपनी सरदारी बढ़ानी चाहिए । जिसका उपाय यही है कि अपने नौकरों के साथ अच्छा बरताव करे और दूसरे लोगों को भी फायदा पहुँचावे जिससे सब लोग उनकी अधीनता में रहें ।

(१) मनावन ग़ा बन्वगी न राव अमरगिंह राठोट को गँवार कह दिया, जिम पर उन्होंने तुम कटारी मार कर उसके प्राण ले लिये । इस विषय का यह एक दोहा बाद रचन के योग्य है ।

‘ग कहते अमर गती, कर कटार विमराल ।

वार कउन पाये नहीं, पार कटी तन्काल ॥

(१९) एक बड़े आदमी के भाग में बहुत से छोटे आदमियों का साम्राज्य होता है इसलिए उसको समझ लेना चाहिए कि वह जितना अधिक उन लोगों को लाभ पहुँचावेगा उतना उसका भाग बढ़ेगा ।

(२०) राज-वर्गियों को जो यह चाहना हो कि राजा उनकी इज्जत बढ़ावे तो उनको अपने ताबेदारों की इज्जत बढ़ानी चाहिए क्योंकि जैसा करेंगे वैसा पावेंगे ।

(२१) राजाओं का काम बड़े कर्मचारियों अर्थात् दीवानों और वक्त्रियों से चलता है और उनका छोटे अहलकारों से, तो उनको चाहिए कि अहलकारों का दिल आप भी अपने हाथों में रखें और राजाओं से भी खातिर कग कर उनका हौसला बढ़ाते रहें कि इससे वे राजी होकर अपना अपना काम करने में जिननी मेहनत करेंगे उतनी ही उन ओहदेदारों की नेकनामा होगी ।

(२२) अहलकारों में जो कोई आदमी निरुत्साह हो या काम बिगाड़ता हो या हुकम न मानता हो या चोरी करना हो तो ओहदेदारों को चाहिए कि उसको किसी वहाने से बदल दें । पर उसकी रोटी न छुड़ावे क्योंकि रोटी सबको परमेश्वर की तरफ से मिलती है ।

(२३) जो किसी से कुछ कसूर हो जावे और वह उसकी माफ़ी मागे तो उसको माफ़ करदे क्योंकि परमेश्वर भी अपने बन्दों के कसूर माफ़ करता है ।

(२४)—सरकारी कामों में अपने घरू आदमियों को कभी दखल न देने दें, जो ऐसा होगा तो राजा को सन्देह होगा और शत्रुओं को छिद्र मिल जायगा ।

(२५)—अफ़सरों को अपने मातहतों से उतनाही सम्बन्ध रखना चाहिए कि जो सरकारी कामों के वास्ते जरूरी हों और कभी उनको अपने निज के कामों में शामिल न करना चाहिए ।

(२६)—जब तक किसी मनुष्य के सुयोग्य होने और अच्छा काम करने की जाँच आप न कर लें तब तक कभी उसकी प्रशंसा राजा के सामने न करें । जो बिना परीक्षा ही ऐसा करेंगे तो अवश्य एक दिन लज्जित होना पड़ेगा ।

(२७)—ओहदेदारों को न चाहिए कि राजाओं की मिहरबानी पर भूल कर अपने बराबरवालों से शेखी और घमंड का बरताव करें और कारण बिनाही उनके विगाड़ने की चिन्ता में रहें क्योंकि राजाओं की मिहरबानी का कुछ भरोसा नहीं है, जैसी आज इन पर है वैसी ही कल दूसरों पर भी थी ।

(२८)—बादशाह जो किसी अमीर या वज़ीर का दरजा बढ़ावे तो उसके बराबरवालों को जलना न चाहिए वरन प्रसन्न होना चाहिए कि जो आज इस की इज्जत बढ़ी है तो कल हमारी भी बढ़ेगी ।

(२९)—जिसको कोई काम या ओहदा मिलता है तो बहुत से छोटे आदमी उसकी तरफ़ उसी तरह से दौड़ पड़ते हैं कि जैसे कि याँ गुड़ की तरफ़ । मगर उसको होशियार रहना चाहिए कि

जैसे मक्खियाँ गुड़ को खा भी जाती हैं और उसे गन्दा भी कर जाती हैं । वैसे ही कहीं ये लोग भी उसके साथ कोई हरकत इस तरह की न कर जायँ ।

(३०)—जब कोई काम मिले तब उसको सचाई और सफ़ाई से करना चाहिए ।

(३१)—जब तक कोई काम तुम्हारे पास रहे उसको बराबर मिहनत और ईमानदारी से दिल लगा कर करो, तुम्हारे अख्तियारों में चाहे कुछ ही फ़र्क क्यों न आगया हो ।

(३२)—ग़ोहदेदारों में अपने अपने मतलब से फ़ूट न पड़ना चाहिए कि जिससे मालिक का काम बिगड़ता है । जो नमक-हरामी की बात है ।

(३३)—समझदार आदमियों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके राज्य का काम लेने से बचें, क्योंकि उसमें सिवा तकलीफ़ों के कुछ नहीं है । और जो यह बोझा सिर के ऊपर आही पड़े तो उसको ऐसा अच्छी तरह से करें कि जिससे उनका भरोसा और दबदबा लोगो में दिन दिन बढ़ता रहे । ऐसा न हो कि दौलत और हुकूमत के नशे में चूर होकर अपनी बात भी खो बैठें ।

(३४)—जिसकी गरदन पर राज्य के कामों का बोझ रक्खा गया हो उस को चाहिए कि अपना समय व्यर्थ कामों में न खेवे और खुशामदियों तथा लफंगों की बातों में आ कर अपनी इज्जत को बट्टा न लगावे बल्कि सब कामों का वक्त बाँध कर हर एक काम उचित वक्त पर कर ले और निकरमे आदमियों को मक्खियों की भाँति अपने पास न आने दे ।

(३५)—कामवालों को चाहिए कि कोई समय सलाह-सम्मति और मित्रों के मिलाप का भी रखें । उस समय दूसरा काम न हो ; नहीं तो दोनों में से एक भी न होगा ।

तीसरा अध्याय ।

सर्वसाधारण के वास्ते उपदेश ।

(१)—जो लोग झूठ पसंद नहीं करते और सभा में अच्छी तरह से बोल सकते हैं और जिनको अच्छी बातें करनी आती हैं और जो सब शास्त्रों को जानते हैं वे संसार में सभी जगह आदर और सत्कार पाते हैं ।

(२)—जो आदमी बहुत सी मिहनत करके रुपया जोड़ना है और फिर उसको उचित अवसर पर खर्च नहीं करता और वाद-हवाई उड़ाता है वह अपना शत्रु आपही है ।

(३)—जो लोग अपने जी का सुख चाहते हैं और संसार की आपत्तियों से बचे रहने की चाहना रखते हैं उनके लिए संतोष बहुत बड़ा आधार अपनी मन-चांछित कामनाओं को प्राप्त होने का है । क्योंकि संतोष ही एक ऐसा वागु है जिसमें कोई कांटा नहीं है ।

(४)—ये तीन काम बिना बड़े पौख के पूरे नहीं होते । आदमियों को चाहिए कि पहले अपने पौख और साहस की जांच अच्छी तरह से करले और फिर इन में हाथ डालें ।

१—राजा की नौकरी ।

२—समुद्र का सफ़र ।

३—शत्रुओं का सामना ।

(५) जो आदमी अपना गुण राजाओं से, रोग वैद्यों से और काम मित्रों से छिपाता है, वह बड़ा मूर्ख है ।

(६) आदमी अपनी चाल कभी किसी दशा में न बदले क्योंकि जो लोग ऐसा न करके दूसरों की चाल चलने लगते हैं तो उनका चलन कभी पार नहीं पड़ता बल्कि वे अपने कामों से भी जाते रहते हैं ।

(७) संसार के कष्टों से कभी न घबराना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्यों पर सदा संकट पड़ते हैं । उनकी बुद्धि स्वयं उन्हीं के वास्ते आपत्ति बन जाती है और जो मूर्ख होते हैं वे सदैव सुष-चैन से रहते हैं ।

(८)—हर एक आदमी को चाहिए कि इन बातों के वास्ते जहाँ तक बन पड़े प्रयत्न करे ।

१—मान और धन को बढ़ाना ।

२—जिस बात से अभी या आगे को हानि होती हो उससे बचना ।

३—अपने अर्थ-साधन में यथासाध्य गुफ़लत न करना ।

४—अपने को उस अनर्थ से बचाना जिसमें फँस गया हो ।

५—अपने लाभ को खोचने और हानि को दूर करने का हरदम ध्यान रखना ।

(९)—अकलमंद आदमी को चाहिए कि जब मित्रता से शत्रुता और नम्रता से क्रूरता उत्पन्न होने लगे तो फिर अधिक सुस्ती न करे और अपने बचाव के उपाय में रहे । क्योंकि जब दाँत बहुत दुखने लगते हैं तो उस समय उनसे बहुत सा काम निकलते हुए भी उखाड़ डालने के सिवा और कोई इलाज नहीं होता ।

(१०)—आदमी को चाहिए कि लोभ और तृष्णा से बचता रहे, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा न होगा ।

(११)—समझदार आदमी को लड़ाई या ऐसे ही दूसरे कामों में हाथ न डालना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ख़तरे हैं । वरन हर एक भगड़े को नरमी और मिठास से निपटा लेना ही अच्छा होता है ।

(१२)—इन छः बातों से कभी किसी को भलाई की आशा न रखनी चाहिए ।

१—ऐसी बात मानने से कि जो कही जावे और की न जावे ।

२—ऐसे माल से, कि जिससे कोई भलाई का काम किया गया हो ।

३—ऐसे मित्र से कि जिसकी परीक्षा न की गई हो ।

४—ऐसी विद्या से कि जिससे परोपकार न हो ।

५—ऐसे दान से कि जो बिना संकल्प किया गया हो ।

६—ऐसे जीवन से कि जिसमें स्वास्थ्य न हो ।

(१३)—हर एक आदमी को उचित है कि मूर्ख और बदचलन लोगों की संगत से दूर रहे कि वह निदान नुकसान पहुँचायगी, इसके बदले सत्सङ्ग की वांछा करता रहे ।

(१४) बुद्धिमान् पुरुष को हर एक काम के प्रारंभ में उसके परिणाम का ध्यान रखना चाहिए ।

(१५) दुश्मन की खुशामद और गरीबी पर कभी धोका न खाना चाहिए क्योंकि जैसे कौआ हजारों वर्ष तक धोने से भी सफ़ेद नहीं होता वैसे ही दुश्मन भी कभी दुश्मनी नहीं छोड़ेगा ।

(१६) आदमियों को रुपया जोड़ने में ही अपनी आयु को नहीं बिता देना चाहिए क्योंकि वह अंत में जान का जंजाल हो जाता है ।

(१७) ग्रेछः चीजें बहुत जल्दी जाती रहती हैं । इनसे अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए ।

- १—बादल की छाँह ।
- २—स्वार्थी की मित्रता ।
- ३—वेदया का प्रेम ।
- ४—रूप और जोवन ।
- ५—झूठी प्रशंसा ।
- ६—धन-संपत्ति ।

(१८) इन चारों की परीक्षा चार जगह पर करनी चाहिए—
स्विपाही की लड़ाई में, साहूकार की देन-लेन में, घर वालों की आपत्काल में, मित्रों की दण्डिता में ।

(१९) धन-संपत्ति पर कभी न फूल जाना चाहिए क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं है । वह एक दिन जाने वाली है ।

(२०) दुशमन को कावू में आने के बाद न छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वह नहीं छोड़ेगा ।

(२१) हर एक आदमी को और विशेष करके अमीरों को अपना भेद छिपाये रखना चाहिए ।

(२२) चार आदमियों को इन चार बातों से कभी छुटकारा न होगा ।

१—अन्यायियों को भय से ।

२—लुब्धों को बदनामी से ।

३—बहुत खाने वालों को रोग से ।

४—बुरी सलाह मानने वालों को नुकसान से ।

(२३) ये छः आदमी छः चीजों से विमुक्त रहते हैं ।

१—अन्याई राजा राज्य की दृढ़ता से ।

२—घमंडी कीर्ति से ।

३—क्रोधी लोक-प्रिय होने से ।

४—कुशील उच्च पद से ।

५—कंजूस सुकृत से ।

६—लालची पुरय से ।

(२४) आग कर्ज, रोग और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए । ये जो धोडे भी हो तो इनको बढ़ते देर नहीं लगती ।

(२५) नया काम करने से पहले किसी अच्छे सलाह देने वाले की सलाह ले लेनी चाहिए जिससे हानि न हो ।

(२६) इन चार आदमियों को दिना इन चार बातों के कभी शल नहीं पड़ती ।

१—बीमार को चगे हुए बिना ।

२—बोझ उठाने वाले को बोझ उतारे बिना ।

३—डरपोक को अभय हुए बिना ।

४—क्रोधी को बदला लिये बिना ।

(२७) पृथ्वी भर में ये तीन मनुष्य मित्र करने योग्य हैं ।

१—विद्वान् जिसका सत्सङ्ग दोनों लोक में भला हो ।

२—सज्जन पुरुष, जो दूसरों के कुकर्मों को छिपावे और
उनको सुकृत का रास्ता बतावे ।

३—निष्काम मित्र जो सच्चा और सरल हो ।

(२८) इन तीन प्रकार के पुरुषों की मित्रता से बचना
चाहिए ।

१—लुचे और शोहदे, जिनकी संगत से यह लोक और पर-
लोक दोनों विगड़ते हैं ।

२—झूठी बातें बनाने वाले और चुगलखोर जो नाहक लोगों
को लड़ा देते हैं ।

३—मूर्ख और ओछे आदमी जिनसे हानि पहुँचने के सिवा
किसी का कुछ भला होने की संभावना नहीं है ।

(२९) हर एक आदमी का चाहिए कि जिस मनुष्य में ये छ-
गुण पाये जावें उसी से मित्रता करे, ताकि कभी कुछ नुकसान न
पहुँचे ।

१—अवगुणों का छिपाना जिसमें किसी का दोष प्रकट न करे ।

२—गुण-ग्राहकता, कि जितना गुण किसी में देगे उससे दूना
लोगों को जतावे ।

३—गंभीरता कि किसी के साथ भलाई कर के कभी मुँह पर न लावे और न दिल में उसकी याद रखे ।

४—कृतज्ञता, अर्थात् दूसरों का गुण न भूले ।

५—धैर्य कि जो किसी से क़सूर भी हो जावे तो गुस्से न हो ।

६—क्षमा कि जो कोई माफ़ी माँगे तो उसको माफ़ करदे ।

जिसमें ये गुण न हो वह कभी मित्रतायोग्य नहीं है ।

(३०) ये तीन आदमी कभी सफलता नहीं पाते ।

१—बहुत खाने वाला ।

२—अपने बल पर अत्यंत घमंड रखने वाला ।

३—वैरी से निश्चिन्त रहने वाला ।

(३१) जो आदमी इन पाँच बातों का ध्यान रखेगा वह चाहे जहाँ जावे उसका मनोरथ सिद्ध हो जायगा । बहुधा सभी लोग उसके पक्ष में हो जायेंगे ।

१—बुरे कामों से दूर रहना ।

२—अच्छे कामों को अपना कर्तव्य समझना ।

३—अपकीर्ति से अपने को बचाना ।

४—भलमनसी बरतना ।

५—अच्छी बातों में सदा रत रहना ।

(३२) बड़े लोगो ने कहा है कि सब से बुरा वह माल है कि जिससे किसी का भला न हो और बहुत ही ग़ाफ़िल वह राजा है जो अपने राज्य और प्रजा की सँभाल जैसी कि करनी चाहिए न

करे । और सबसे अधम वह मित्र है जो मित्रों को विपत्ति में सहायता न दे और पहले दरजे की बदचलन वह स्त्री है जो अपने पति से दिल में राजी न हो और परले सिरे का कपूत वह लड़का है जो माँ-बाप की सेवा न करे । सब शहरों से उजाड़ वह शहर है जिसमें नाज सस्ता और सुख-चैन न हो और सारी सभाओं में निपिद्ध वह सभा है जिसमें शुद्ध मन के मेम्बर न हों ।

(३३) जो मित्र अच्छी सलाह दे, वही वास्तव में मित्र है और जो बुरी सलाह दे वह मित्र नहीं शत्रु है ।

(३४) मित्रता प्रीति से बढ़ती है और राज्य सत्ता न्याय से ।

(३५) दुश्मन की सेना से उस समय डरना चाहिए कि जब वह जुड़ती हो न कि जब वह बिखरती हो ।

(३६) पेश्वर्य परमेश्वर के भजन से बढ़ता है और राज्य उदारता से ।

(३७) राजा को अत्याचार से, पण्डितों को लोभ से, संतों को कपट से अपकीर्ति प्राप्त होती है ।

(३८) इन्द्रियों को वश में रखने से धर्म, दान करने से धन और धोडा आहार-व्यवहार करने से शरीर बना रहता है ।

(३९) ये चार बातें मूर्खता की निशानी हैं ।

१—अपने से अधिक बलवान् से भिड़ना ।

२—जिसने कोई काम नहीं किया है उसका भरोसा करना ।

३—द्वियों के छल-कपट से ग्राफिल रहना ।

४—लड़कों के साथ बहुत उठना बैठना ।

(४०) उज्र करनेवालों का उज्र, सुनना और उपदेश देनेवालों का उपदेश मानना चाहिए ।

(४१) ये दो आदमी अफ़सोस के लायक हैं ।

१—जो योग्य हो कर विद्या न पढ़े ।

२—जो अयोग्य होकर उसकी अभिलाषा करे ।

(४२) शिक्षा पात्र को न देना अन्याय है और कुपात्र को देना मूर्खता है ।

(४३) संसार का सुख विजली की चमक से और जगत् की प्रीति बादल के अँधेरे से भी कम ठहरने वाली हैं ।

(४४) दुनिया में आदमी की मिसाल उस सवार की सी है जो गर्मियों में दुपहरी की धूप टालने के लिए किसी वृक्ष के नीचे ठहर गया हो ।

(४५) विद्या गहना है और कुलीनता रूप है । जैसे सुन्दर स्त्रियों को गहना अच्छा लगता है वैसे ही विद्या भी सज्जन पुरुषों को शोभती है ।

(४६) धनवानों को कंजूसी, पण्डितों को शेखी, स्त्रियों को निर्लज्जता और पुरुषों को असत्यता वदनाम कर देती है ।

(४७) प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि तड़के उठते ही अपना रूप कांच में देख ले, जो अच्छा दिखाई दे तो स्वभाव को भी अच्छा बनावे जिससे दोनों अच्छे हो जायँ और जो रूप अच्छा न देखे तो स्वभाव ही को ठीक करे ताकि दो बुराईयाँ इकट्ठी न हो जायँ ।

(४८) जवानी की कदर बूढ़ों को, तन्दुरुस्ती की बीमारों को और अमीरी की गरीबों को होती है ।

(४९) दुष्ट की छाया से ऐसे बचे रहो जैसे चौमासे में कीचड़ के छोटों से ।

(५०) अपने सभी काम परमेश्वर को सौंप दो । उपाय और उद्यम का कुछ भरोसा न करो ।

(५१) मित्रों पर दया करो और शत्रुओं से मीठा बोला जिससे मित्र बढ़ें और शत्रु शत्रुता छोड़ दें ।

(५२) झूठ मत बोलो । झूठा आदमी हमेशा खराब रहता है और कोई उसका भरोसा नहीं करता ।

(५३) आंगों के वास्ते कुआँ मन खोदो । शायद कहीं तुम्हीं उसमें आँध्रे मुँह गिर पडो ।

(५४) जो बात भगवद्भजन से शून्य है वह मथवाय (मस्तक-पीडा) है । जो चुप विचार से शून्य है वह भूल है और जो नज़र-लजा से शून्य है वह वृथा है ।

(५५) जो विद्या पढ़कर उस पर न चले वह अभागा है ।

(५६) धन संपत्ति से कंगाली, बल-विक्रम से विनय और घमंड से, गरीबी उत्तम है ।

(५७) वृग करने वाले के साथ बुरा न करना धीरता है ।

(५८) जो मंत्र का भला चाहे और भला करे वही सबसे भला है ।

(५९) जो ईश्वर से, मृत्यु से और भला करने से गाफिल न रहे वही बड़ा बुद्धिमान् है ।

(६०) मित्र को शत्रु के पास बैठा देख कर बुरा न मानना चाहिए क्योंकि जो वह पक्का मित्र है तो कुछ डर नहीं और जो कच्चा है तो ऐसा मित्र शत्रुओं को सौंपना ही भला ।

(६१) मनुष्य को दो शत्रुओं में ऐसी बात कहना चाहिए कि जो वे एक भी हो जावें तो अपने को शरमाना न पड़े ।

(६२) मित्र तीन प्रकार के होते हैं ।

१—अपना मित्र ।

२—मित्र का मित्र ।

३—शत्रु का शत्रु ।

(६३) शत्रु भी तीन प्रकार के होते हैं ।

१—अपना शत्रु ।

२—मित्र का शत्रु ।

३—शत्रु का मित्र ।

(६४) जो कोई शत्रुओं को मित्र न बना सके तो मित्रों को शत्रु तो न बनावे ।

(६५) जांचे बिना किसी को मित्र न बनाना चाहिए ।

(६६) जो लोगों को अपना शत्रु बना ले और किसी की बात न सुने और किसी का अपराध क्षमा न करे उसको मनुष्य न सम्मानना चाहिए ।

(६७) आठ जनों को आठ जगह जांचना चाहिए ।

- १—वीर को रण में ।
- २—किसान को खेती में ।
- ३—बड़े लोगों को क्रोध में ।
- ४—व्यापारियों को हिसाब में ।
- ५—धनवानों को आवश्यकता में ।
- ६—सज्जनो को विपत्ति में ।
- ७—तपस्वियों को परलोक साधन में ।
- ८—पंडितों को शास्त्रार्थ में ।

(६८) देश की शोभा बुद्धिमानों से होती है और धर्म की तपस्वियों से ।

(६९) राजाओं को पंडितों के उपदेश की आवश्यकता है और पंडितों को राजाओं के उदारता की ।

(७०) धन बिना व्यापार के, विद्या बिना शास्त्रार्थ के और राज्य बिना दंड नीति के नहीं रह सकता ।

(७१) बुरों पर दया करना अच्छे का बुरा करना है और दुष्टों को क्षमा करना अन्याय-पीड़ितों का अनर्थ करना है ।

(७२) बादशाहों की मिहरबानी और स्त्रियों की प्रीति दम-भर में बदल जाती है ।

(७३) अपने मन का पूरा भेद मित्रों को भी न देना चाहिए कि शायद वह कभी शत्रु हो जायँ तो मुश्किल पड़े और शत्रु की अधिक दुराई न करनी चाहिए कि जो कभी वह मित्र बन जाय तो माना पड़े ।

(७३) शत्रु के लहो-चण्पो और लटकों से धोखे में न आ जाना चाहिए क्योंकि शायद वह उससे अपनी शत्रुता को पुष्ट करता हो । जब मित्रो की मित्रता का ही पूरा भरोसा नहीं हो सकता तो फिर शत्रु की मित्रता की बात ही क्या है ।

(७५) जब तक काम रुपये से निकले, जान को जोखिम में न डालना चाहिए ।

(७६) शत्रु यदि कोई उपदेश करे तो उसे मानना तो न चाहिए परन्तु सुन अवश्य लेना चाहिए ।

(७७) अत्यंत क्रोध विगाड़ करता है और हृद से बढी हुई मिहरवानी भी पत खो देती है ।

(७८) बिना धैर्य का राजा, और बिना विवेक का ब्राह्मण धर्म का शत्रु है ।

(७९) शत्रु के धोखे, और खुशामदी की स्तुति से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ठग हैं और ठगाई करते हैं ।

(८०) नुकता-चीनी से कभी नाराज न होना चाहिए क्योंकि उसके बिना भूल नहीं जानी जाती ।

(८१) मनुष्य संतोष से धनी होता है, पूंजी से नहीं ।

(८२) मूर्ख को चुप रहना ही अच्छा है जिसमें उस का भरम बना रहे ।

(८३) संगति का फल अवश्य लगता है इसलिए जहाँ तक बन पड़े अच्छी संगति में रहना चाहिए ।

(८४) नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है । मारवाड़ी कहावत है कि “भोलो सेण दुश्मन री गरज साजे ।

(८५) दुश्मन चाहे कितना ही भोला हो पर दुश्मन है, उसको भोला समझ कर असावधान न रहना चाहिए ।

(८६) मनो-कामनाओं की सफलता धैर्य और दृढ़ता से होती है ।

(८७) यदि अपनी वृद्धि चाहे तो दूसरों के साथ भलाई करो और सरदार बने रहना चाहे तो लोगों को देने दिलाने, उपकार तथा सत्कार करने से राजी रखो ।

(८८) दरिद्र के दुख की दवाई हुनर है इसलिए जहाँ तक बन पड़े हुनर सीखना चाहिए । क्योंकि जिन को कुछ भी हुनर आता है वे कभी नंगे-भूखे नहीं रहते ।

(८९) मित्रता के चार साधन है ।

१—मित्र के घर जावे और उसे अपने घर बुलावे ।

२—दूसरे यह कि आप उस के घर जाकर कुछ खाय और उसे अपने घर लाकर खिलाये ।

३—उसे कुछ दे और आप उससे कुछ ले ।

४—आप उससे अपने मन का कुछ भेद कहे और कुछ भेद उसके दिल का ले ।

यह अन्तिम दरजा दास्ती का है यहाँ आ कर दास्ती पूरी और पक्की हो जाती है ।

(९०) जिसको धन, संपत्ति, वेफ़िक्री और पूरी तन्दुरुस्ती होती है उसी की दुनिया में बहुत अच्छी गुजरती है ।

(९१) इन छ बातों से आदमी अपने कारबार में उन्नति नहीं कर सकता ।

१—आलस ।

२—स्त्रियों से अधिक प्रेम ।

३—सदा रोगी रहना ।

४—अति-तृष्णा ।

५—उन्माद ।

६—भय ।

(१२) जिस पुरुष में कोई अवगुण हो वही दूसरों के भी अवगुण ढूँढ़ा करता है ।

(१३) जो आवश्यकता पड़ने पर बात करता है और आवश्यकता बिना बोलता भी नहीं है वही बड़ा बुद्धिमान् है ।

(१४) वह बड़ा भाग्यवान् है कि जो दूसरों की व्यवस्था देख कर कुछ सीखता है और बड़ा अभाग्यवान् है कि जिस की व्यवस्था से और लोग शिक्षा लेते हैं ।

(१५) प्रत्येक काम प्रारंभ करने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए ताकि वह कुशल-पूर्वक पूरा हो जाय ।

(१६) भलमानस वही है जो दुख सुख को समान समझे ।

(१७) इन चार बातों का अवसर कभी नहीं चूकना चाहिए ।

१—न्याई राजा परोपकार के लिए कोई वस्तु माँगे, तो दे देनी चाहिए ।

२—कोई भिक्षुक परमात्मा के निमित्त कोई प्रश्न करे तो पूरा करना चाहिए ।

३—कोई होनहार विद्यार्थी कुछ पढ़ना चाहे तो अवश्य पढ़ना चाहिए ।

४—कोई मित्र अपने हित के लिए कोई बान चाहे तो कर देना चाहिए ।

(९८) ये तीन आदमी सदा दुखी रहते हैं ।

१—जो दिन रात कुकर्म करता रहे ।

२—जो हाथ चलने पर कोई अच्छा काम न करे ।

३—जो बिना सोचे समझे कोई काम कर बैठे ।

(९९) इन तीन आदमियों की समझ अच्छी नहीं है ।

१—जो सफ़ेद कपड़े पहन कर यह कल्पना करे कि मेरी पोशाक हमेशा सफ़ेद रहेगी ।

२—वह धोबी जो बढिया वस्त्र धारण कर के पानी में कपड़े धोवे ।

३—वह व्यापारी जो सुन्दर स्त्री को देश में छोड़ कर परदेश जावे ।

(१००) ये तीन आदमी अपने ऊपर आप आपत्ति लाते हैं ।

१—जो लड़ाई में अपने वचाव से असावधान रहे ।

२—जो अपुत्र हो कर भी अलीन धन संग्रह करे ।

३—जो बूढ़ा हो कर जवान युवती से विवाह करे ।

(१०१) ये पाँच प्रकार की स्त्रियाँ विशेष रूप से अधिक प्रेम-पात्र हैं ।

१—जो सुन्दर, सुशील और सत्यवती हो ।

२—जो विदूषी, सहनशील और शुद्ध हृदय वाली हो ।

३—जो हर एक काम में अच्छी सलाह दे और क्रोध के समय भी अधीन रहे ।

४—जो बुरे-भले समय में साथ न छोड़े ।

५—जो शुभ और शुभकारी हो ।

(१०२) बुद्धिमानों को इन दो पुरुषों से दूर ही रहना चाहिए ।

१—जो ईश्वर से नहीं डरता ।

२—जिस की समझ में बुराई भलाई और मित्रता तथा वैरभाव समान हैं ।

(१०३) ये तीन आदमी घृणा के योग्य हैं ।

१—वह दास जो अपने स्वामी का मित्र हो और स्वामी उससे हंसी-ठट्टा करता हो और अश्लील बरताव रखता हो ।

२—वह जो अपने स्वामी का धन चुरा चुरा कर उससे भी अधिक धनवान् हो गया हो ।

३—वह जो अपने स्वामी का भेद पा कर अपनी मर्यादा उल्लंघन कर गया हो ।

(१०४) ये आठ बातें आठ बातों से ही होती हैं ।

१—स्त्री का मान पति से ।

२—संतान की पालना मा-बाप से ।

३—शिष्य की शिक्षा गुरु से ।

४—राजा की शक्ति सेना और सुयोग्य मंत्रियों से ।

५—सिद्धों की सिद्धाई जितेन्द्रिय होने से ।

६—प्रजा का सुख सावधान राजा से ।

७—राज्य की दृढ़ता न्याय से ।

८—न्याय की शोभा बुद्धि से ।

(१०५) ये सात बातें बहुत बुरी हैं ।

१—ईश्वर के भजन में आलस्य ।

२—लोगों का भ्रम फोड़ना !

३—अनाथ बालकों के साथ भलाई न करना ।

४—हर एक से दुर्भावना ।

५—मित्रों से छल और कपट ।

६—पराया माल नाकना ।

७—बलवानों की अवज्ञा ।

(१०६) किसी का दोष प्रकट न करना चाहिए क्योंकि उधर तो वह बदनाम होगा और इधर अपना विश्वास जाता रहेगा ।

(१०७) सब के हित की बात करनी चाहिए, चाहे इसमें कुछ हानि भी होती हो ।

चौथा अध्याय ।

उपदेश दृष्टान्तों के साथ ।

१—शत्रु की नम्रता और लहोपत्तो से धोखे में नहीं आ जाना चाहिए । क्योंकि चीना हिरन को झुक झुक कर ही मारता है ।

२—बड़े लोगों के साथ रहने से छोटा आदमी भी बड़ी जगह पहुँच जाता है जैसे ढाक का पत्ता पान के साथ राजाओं के हाथ तक जा पहुँचता है ।

(३) मनुष्य सीधी चाल चलने से बड़े पद को पहुँचता है । जैसे शतरंज का पियादा सीधी चाल चलते चलते वज़ीर हो जाता है ।

(४) अच्छी बुरी प्रकृतियाँ कभी अपना स्वभाव नहीं बदलतीं । जैसे गाय घास खाती है और दूध देती है । साँप दूध पीता है और ज़हर उगलता है ।

५—किसी को तुच्छ देख कर घृणा न करना चाहिए । कौन जाने कि उसमें कोई बड़ा काम कर जाने का गुण हो ? जैसे देखा बूढ़ वा बीज कितना छोटा होता है और उससे कितना बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है ।

६—जिनके अंतःकरण गंभीर होते हैं, वे छोटे हो कर भी बड़े बड़े काम कर निकलते हैं । जैसे आँख की पुतली का तिल कितना छोटा है तो भी वह आकाश को अपने अंदर दिखा देता है ।

७—बहुत सी सलाहों से बात बिगड़ जाती है । “घनी दाई पेट फोड़े” की मारवाड़ी कहावत प्रत्यक्ष ही है ।

८—चाल चूक जाने से छोटे आदमी भी बड़े आदमी को हरा देते हैं । देखो शतरंज का बादशाह जो किला बाँध कर नहीं चलता है तो पियादे से मात खा जाता है ।

९—आदमी अपनी समझ को दूसरों की समझ से न टकरावे तब तक उसको अपनी समझ का दोष नहीं जान पड़ता । हाथी जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता पहाड़ को अपने से बड़ा नहीं मानता ।

(१०) जो वस्तु परिश्रम से प्राप्त होती है वह ठहरती भी है और काम भी अधिक देती है । जैसे चीनी के बासन जो बहुत समय तक परिश्रम से बनते हैं तो बहुत समय तक रहते भी हैं और काम भी खूब देते हैं ।

(११) जो लोग नीच प्रकृति के हैं उन्हें चाहे जितनी शिक्षा दो, परन्तु वे अपना स्वभाव कभी न छोड़ेंगे । कड़ूए बादाम को चाहे कितनी ही खाँड में लपेटो परन्तु उसका कड़वापन कभी न जायगा ।

(१२) दगाबाजों को शिक्षा देने से वे और दगाबाजी में उन्नति करेंगे । यदि बगले को शिक्षा दी जायगी तो वह मच्छियों को और नज़ाई और चालाकी में मारेगा ।

(१३) किसी को ऊपर से अच्छा देख कर यह न समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से भी अच्छा होगा । परन्तु बहुधा ऐसा नहीं होता । देखो कपास बाहर से तो कैसी कोमल जान पड़ती है और उसके भीतर का विनोला कितना कड़ा होता है ।

(१४) जो आदमी विद्या पढ़े और उसके अनुसार काम न करे वह उस किसान के समान है कि जिसने परिश्रम करके खेत तो सुधार लिया हो, परन्तु उसमें कोई बीज न बोया हो ।

(१५) कड़ा वचन पत्थर के समान है जिस से लोगों का दिल टूट जाता है और उसके मारे उमर भर के पाले हुए सेवक भी अपने स्वामी को छोड़ जाते हैं और मीठी बोली एक मीठे भरने के समान है जिसकी और मनुष्य तो मनुष्य, परन्तु पशु भी दौड़े चले आते हैं ।

(१६) किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दिल पानी के बुलबुले जैसा नाज़ुक होता है और दूटे पीछे फिर नहीं जुड़ता ।

(१७) पण्डितों को मूर्खों की मंडली में चुप रहना चाहिए, क्योंकि इन के गप्पाष्टक के आगे उनकी कुछ नहीं चलेगी; जैसे मैना का शब्द कौआओं की काँव काँव में दब जाता है ।

(१८) अच्छे लोगों की संगति गंधी की दुकान है “लेना देना कुछ नहीं तो आवे वास सुवास” और दुष्टों की संगति कोयलों के सहश है कि जो सुलगते हैं तो हाथ-पाँव जला दें और बुझे हैं तो कपड़े काले करें ।

(१९) नीच लोगों से कभी भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए नरसल (नरकर, बरु) से कभी खाँड नहीं बनेगी ।

(२०) जो भला आदमी होगा उसको उपदेश का एक अक्षर भी काफी है । जैसे भले घोड़े को एक कोड़ा बहुत होता है वैसे भले आदमी को एक बात बहुत होती है ।

(२१) कई मित्र तो भोजन के समान होते हैं कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता और कई दवा के समान होते हैं जिन से कभी कभी काम पड़ता है ।

(२२) उच्च पद पर पहुँचना तो मुश्किल से होता है और गिर पड़ना सहज में ही हो जाता है । जैसे भारी पत्थर बहुत परिश्रम और देर से ऊपर पहुँचता है और नीचे को ज़रा से ही धक्के में गिर पड़ता है ।

(२३) जो घटे और बढ़े वह चाँद है । जो बढ़े ही बढ़े वह तृष्णा है । जो घटे न बढ़े वह भाग्य है । जो घटे ही घटे वह आयुष्य है ।

(२४) भाई बंधु आँसू और भौं के मिसाल हैं । जो पास रहने पर भी एक दूसरे को नहीं देख सकते और मिले हुए होने पर भी आपस में टेढ़े ही रहते हैं ।

(२५) नीच लोगों को विद्या सिखाना पेसा है जैसे रत्न को कीचड़ में फेंक देना ।

(२६) जिन काम से कुछ भी सफलता की आशा हो, उसका तो उद्यम करना चाहिए । क्योंकि प्यास उस तालाब पर जाने से बुझेगी जिनमें पानी हो । मूखे तालाब पर जाने से समय और श्रम व्यर्थ खाने के सिवा और कुछ लाभ न होगा ।

(२७) आदमी के गुण और अवगुण की पहचान उसकी बोल-चाल से करना चाहिए जैसे काग और मैना बोली से ही पहचाने जाते हैं ।

(२८) सज्जन पुरुषों का क्रोध थोड़ी सी नम्रता से शान्त हो जाता है । जैसे दूध का उफान थोड़ा सा ठंडा पानी डालने से बैठ जाता है ।

(२९) जहाँ तक हो सके काम पड़े बिना किसी के पास नहीं जाना चाहिए । क्योंकि इसमें मनुष्य का मान घटता है, जैसे चन्द्रमा की कला सूरज के धर में वारम्बार जाने से कम हो जाती है ।

(३०) उपाय भी वह करना चाहिए कि जो सफल हो जावे । असंभव बात का उद्योग करना मूर्खता है, पहाड़ पर खोदने से क्या पानी निकलेगा ?

(३१) मनुष्य को संतोष और धैर्य से अपनी मनो-कामनाओं के सिद्ध होने की बात जोहना चाहिए । काम समय आने से होता है, जल्दी करने से कुछ नहीं होता । वृक्ष में चाहे कितना पानी और खात निर्य क्यों न दिया जाय, पर वह तो अपनी इच्छा आने पर ही फल देगा ।

(३२) बड़े आदमियों को छोटे आदमियों का पालन करना चाहिए । इनसे उनकी बड़ाई और सरदारी बनी रहती है और बहुत सी मिहनत और आपत्ति टल जाती है, जैसे पायंदाज़ से चादनी मैली नहीं होती ।

(३३) दूषित लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन के दोष कुछ न कुछ व्यापक हुए बिना नहीं रहते । गूंगों को समझाने वाला आप भी गूंगों की सी बातें करने लगता है ।

(३४) अच्छी जगह बैठने से सुख और बुरी जगह बैठने से दुःख होता है। माली और लुहार की दुकानों पर बैठ कर देख लो कि वहाँ तो सुगंध आवेगी, मन प्रसन्न होगा और यहाँ कपड़े काले होंगे, या आग की चिनगारियाँ उड़ उड़ कर शरीर को जला देंगी ।

(३५) जो अवसर और समय देख कर काम करता है वह अवश्य कृत-कार्य हो जाता है । जैसे दाव को विचार कर खेलने वाला कभी वाज़ी नहीं हारता ।

(३६) घ्राँख और कान में चार ही अंगुल का अंतर है । परन्तु जो कोई किसी वान को सुन कर नहीं देख लेता, या उसका निरूपण नहीं करता तो उसमें कोसों का अंतर पड़ जाता है ।

(३७) हर एक वान समता के साथ करना चाहिए । घट-बढ़ से काम बिगड़ जाता है । जैसे खेती न्यूनाधिक वर्षा होने से नष्ट हो जाती है ।

(३८) नीच और नालायक लोगों को छोड़ने से कष्ट होता है । जैसे कीचड़ में पत्थर मारने से छोट्टे उड़ कर कपड़े बिगाड़ देते हैं ।

(३९) यदि कोई कला और विद्या नहीं भी आती हो तो उसके सीखने में कभी न रुकना चाहिए । रत्न जो विष्टा में भी पड़ा हो तो उसके उठा लेने में कोई लांचछून नहीं लगता ।

(४०) आदमी जब दो सुन ले तब एक कहे, क्योंकि परमात्मा ने कान दो दिये हैं और ज्ञान एक ही दी है ।

बालसखा पुस्तकमाला । पुस्तक तेईसवीं ।

बाल-भोजप्रबन्ध

अर्थात्

भोजप्रबन्ध का हिन्दी में सरल सार

लेखक

[धनमज (जिला मैनपुरी) निवासी]

परिचित सुन्दरलाल शर्मा, द्विवेदी

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, प्रयाग

१९१७

द्वितीय बार]

सर्वाधिकार रक्षित

[दृश्य ॥]

Printed and published by Apurva Krishna Bose,
at the Indian Press, Allahabad.

सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	१
पहला परिच्छेद	१
राजा भोज का परिचय	१
दूसरा परिच्छेद	५
राजा भोज का जन्म और राजा सिन्धुल का वैराग्य..	५
तीसरा परिच्छेद	१०
मुञ्ज को राजगद्दी	१०
चौथा परिच्छेद	१४
भोज का विद्याध्ययन और उसे मारने का उपाय ..	१४
पाँचवाँ परिच्छेद	३६
'गोविन्द ब्राह्मण'	३६
छठा परिच्छेद	४१
एक मुख्य मंत्री	४१
सातवाँ परिच्छेद	४४
कलि ग देश का एक कवि	४४
आठवाँ परिच्छेद	४९
शबर कवि	४९

विषय	पृष्ठ
नवाँ परिच्छेद	५२
कवि कालिदास	५२
दसवाँ परिच्छेद	५७
कुल्ल पण्डित और कालिदास... ..	५७
ग्यारहवाँ परिच्छेद	६०
कुविंद जुलाहा	६०
बारहवाँ परिच्छेद	६४
गजा भोज और वाण्य पण्डित	६४
तेरहवाँ परिच्छेद	६८
मुल, मंदा और एक चोर	६८
चौदहवाँ परिच्छेद	७१
लडके का जलना	७१
पन्द्रहवाँ परिच्छेद	७३
दण्डिना का नाश	७३
सोलहवाँ परिच्छेद... ..	७६
फूलों की परीक्षा	७६
सत्रहवाँ परिच्छेद	७९
एक ब्राह्मणी	७९
अठारहवाँ परिच्छेद... ..	८१
कवि कालिदास का थनादर	८१

विषय	पृष्ठ
उन्नीसवाँ परिच्छेद ... '	९५
विलोचन कवि का कुटुम्ब	९५
वीसवाँ परिच्छेद	१००
कुम्हार की उदारता	१००
इक्कीसवाँ परिच्छेद	१०२
राज्य का दान	१०२
बाईसवाँ परिच्छेद	१०६
कवि महिनाथ	१०६
तेईसवाँ परिच्छेद	१०८
माय कवि	१०८
चौबीसवाँ परिच्छेद	११५
एक ब्रह्मचारी	११५
पच्चीसवाँ परिच्छेद	११८
मृत्यु की कविता	११८
छद्दीसवाँ परिच्छेद	१२२
कान्तिदास का सक्षित चरित	१२२

भूमिका

संस्कृत में एक 'भोजप्रबन्ध' नामक पुस्तक है। इस पुस्तक का संस्कृतज्ञ अच्छा आदर करते हैं। राजा भोज का जन्म से लेकर अन्त तक इसमें वृत्तान्त है। यह राजा संस्कृत विद्या का जैसा आदर करने वाला हुआ है आज तक वैसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं हुआ। इसने अपने राज्य में यहाँ तक आज्ञा दे दी थी कि जो संस्कृतज्ञ है वह चाहे जिस जाति का हो मेरे राज्य में आनन्दपूर्वक रहे और जो संस्कृत से अनभिज्ञ है—जो संस्कृत नहीं थोला सकता—वह चाहे मेरे कुटुम्ब का ही हो तो भी मेरे राज्य में नहीं रह सकता। ऐसे विद्याव्यसनी मनुष्य का दुःख हाल हिन्दी-पाठकों को भी मालूम हो सके इसी अभिप्राय से मैंने इस पुस्तक को लिखा है।

भोजप्रबन्ध बड़ी पुस्तक है। उसमें संस्कृत विद्या के चुटकुले अधिक हैं। वे चुटकुले संस्कृतज्ञों के लिए अधिक लाभदायक हैं। वही वही हमने कुछ श्लोक भी लिख दिये हैं। हिन्दी-पाठकों के लिए हमने इसमें से उपयोगी बातें लिख कर इस पुस्तक

को समाप्त किया है। पूरे भोजप्रबन्ध का यह अनुवाद नहीं है। शृंगार-विषय को तो हमने विल्कुल ही छोड़ दिया है।

इस पुस्तक के पढ़ने से बालकों को बहुत सी उपयोगी वार्ता मालूम होंगी।

१९११ }

सुन्दरलाल शर्मा, द्विवेदी।

बाल-भोज-प्रबन्ध

पहला परिच्छेद

राजा भोज का परिचय

चीन समय में इस आर्यावर्त्त देश में बड़े बड़े प्रतापी, तेजस्वी, धर्मधुरन्धर और अन्यन्त पराक्रमी अनेक राजा हो गये हैं। सूर्यवंश और चन्द्रवंश इन दोनों ही वंशों के राजा बड़े बुद्धिमान् और परोपकारी थे। 'जे

चढता है वही गिरा करता है' इसके अनुस्मार पीछे से पन्ना समय आ गया कि इस देश की अत्यन्त हीन अवस्था हो गई।

सब कला-कौशल और सब विद्यार्थें नष्ट हो गईं । लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और आपस में रात दिन लड़ाई भगडा करना अपना कर्त्तव्य समझ लिया ।

जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसीही हो जाती है । जब राजा ही मूर्ख होने लगे तब प्रजा का तो कहना ही क्या था । राजाओं ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, प्रजा ने उनसे भी पहले विद्या से अपने हाथ धो लिये । मतलब यह कि जिस राजा भोज का चरित हम लिखते हैं उसके समय से कुछ पूर्व इस देश की बुरी हालत हो गई थी । लोगों ने अपना धर्म-कर्म सब त्याग दिया था ।

चारहवीं शताब्दी में राजा भोज हुआ । वह स्वयं बड़ा विद्वान् था । उसने जब देखा कि इस देश में मूर्खता छाई हुई है, मनुष्यों में मनुष्यत्व कुछ भी नहीं पाया जाता, तब उसने विद्या पढ़ाने के लिए बड़े बड़े उपाय किये । उसने पढ़े लिखे मनुष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा की । वह विद्या की उन्नति इतनी चाहता था कि विद्या के सामने वह अपने न्यायोपार्जित धन की कुछ भी पर्वा न करता था । एक एक श्लोक बनाने वाले का उमने लाखों रुपया दंत हुए कुछ भी संकोच न किया । वह श्लोक बनाने वालों का बड़ा ही आदर करता था । वह चाहता था कि जैसे ही विद्या की उन्नति हो ।

राजा भोज ने, अहाँ कहीं विद्वान् मिले, अपने पास बुलावाये । जब कोई आकर उससे कहता था कि अमुक भ्रष्टान का परिचय बड़ा विद्वान् है तब वह तत्काल ही उमको अपने पास बुलाने का उपाय किया करता था । उमने अपनी

समा में देश-देशान्तर के विद्वान् बुला कर रखे । उसने अपने राजनियमों में एक ऐसा नियम बना दिया था, कि “मेरी राजधानी धारा नगरी में एक भी मूर्ख न रहने पावे । चाहे लड़का हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़की हो: कोई भी हो हर एक मनुष्य को विद्या पढ़नी चाहिए । बिना विद्या के हमारे राज में कोई न रह सकेगा ।”

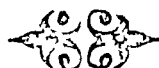
जहाँ राजा का इस तरह का फ़ानून हो उस देश के सौभाग्य का कहना ही क्या है ! जिस देश को सुधारने के लिए स्वयं राजा ही इस तरह का उद्योग करे उस देश के सुधारने में कमी क्या रह सकती है । उस समय प्रायः सभी मनुष्य मूर्ख थे । उसमें से कोई अपना काम चलाने के योग्य नामूली पढ़े लिखे थे, कोई कोई अक्षरमात्र जानते थे । राजा भोज हो जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि हमारी प्रजा बिलकुल मूर्ख है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तब उसने विद्या के पढ़ने का सबको उपदेश दिया । उसने आज्ञा देदी कि सब को, मनुष्यमात्र को—विद्या पढ़नी चाहिए ।

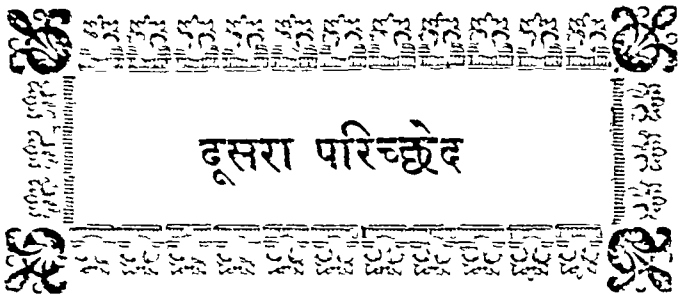
यही नहीं कि राजा भोज ने फ़ानून बना दिया हो—केवल यह आज्ञा ही दी हो कि सबको विद्या पढ़नी चाहिए । किन्तु उसने अपने रुपये से सैकड़ों विद्यालय बनवाये । उनमें देश-देशान्तर से दूढ़ दूढ़ कर अच्छे अच्छे विद्वान् अध्यापक रखे । पढ़ने में जो अस्तमर्थ थे—अपना कारोबार छोड़ कर जो पढ़ नहीं सकते थे—उनको अपने रुपये से सहायता दे कर पढ़ाया ।

उस समय राजा भोज विद्या में सबसे बढ कर माना

जाता था । उसकी विद्वत्ता जगद्विख्यात थी । उसकी धारा नगरी राजा इन्द्र की अमरावती की तरह विबुध जनों से अलङ्कृत और देदीप्यमान हो रही थी । सारे देश और रजवाड़ों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । मनुष्य समझते थे कि धारा नगरी विद्या का भण्डार है । इसी लिए देश-देशान्तर के विद्वान् वहाँ आते थे और अपनी विद्या का लाभ प्राप्त करते थे ।

दूसरा परिच्छेद

राजा भोज का जन्म और राजा सिन्धुल का वैराग्य

म

हाराजा विक्रमादित्य परमार के वंश में सिन्धुल नामक एक राजा हुआ। यह उल्लयिनी नगरी में राज्य करता था। इसका ध्यान प्रजा को सुखी रखने का सदा रहता था। यह चाहता रहता था कि हमारी प्रजा को किसी तरह का दुःख न हो। इसी लिए इसकी प्रजा बड़े सुख में रहती थी और राजा से सदा बड़ी प्रसन्न रहती थी। प्रजा सदा इसके अभ्युदय को चाहती थी। प्रजा के सन्तुष्ट रहने से यह भी बड़ा सुखी रहता था। इसको किसी प्रकार का दुःख न था। प्रजा की ओर से यह सदा निर्भय रहता था। अगर इसके कोई दुःख था तो वह केवल पुत्र के न होने का था। पर यह दुःख कुछ छोटा न था किन्तु वह न बढ़ा

था । उसे रात दिन यही चिन्ता रहा करती थी कि क्या करूँ, जिस से पुत्र का दर्शन हो । क्योंकि 'बिना पुत्र के मनुष्य की गति नहीं होती' । होते होते उसको वृद्धावस्था ने भी आकर घेर लिया । बुढ़ापे में तो और भी अधिक पुत्र की इच्छा हुआ करती है । मतलब यह कि उसको बुढ़ापे तक पुत्र के न होने का दुख रात दिन पीड़ित करता रहा ।

सच है, मनुष्य के करने धरने से कुछ नहीं होता । जो प्रारब्ध में है वही समय पाकर मिलता है । यह भी ठीक है कि केवल भाग्य के भरोसे पर ही मनुष्य को नहीं रहना चाहिए । किन्तु उपाय भी करना चाहिए । उपाय करने पर भाग्य भी अपना जोर लगाता है । यदि उपाय नहीं किया जाता तो भाग्य भी किसी किसी अवसर पर दवा रहता है । मतलब यह कि सिन्धुल राजा पुत्रप्राप्ति की चिन्ता में सदा रहता ही था । अन्त में राजा के भाग्य ने पलटा खाया । बुढ़ापे में उसे पुत्र-लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ । पुत्र-जन्म मृत्न कर राजा को उस समय जो सुख मिला होगा वह लिगने में नहीं आ सकता । जिसकी चिन्ता में सारी उम्र बीत जावे, तिस पर भी लड़के के लिए, और बुढ़ापे में उसकी प्राप्ति हो तो उस सुख का अनुभव उसी को हो सकता है, जिसको कि यह सुख मिला करता है । अभिप्राय यह कि पुत्र का जन्म मृत्न कर राजा को अभूतपूर्व सुख मिला ।

राजपुत्र का जन्म मृत्न कर प्रजा को भी बड़ा सुख हुआ । प्रजा ने जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े उत्सव किये । राजा के अच्छे-बर्तन से प्रजा मन्तुष्ट हो थी ही । फिर भला उसको

राजकुमार का जन्म सुन कर अत्यन्त आनन्द व्यो न होता । उसने उसी तरह आनन्द मनाया जिस तरह राजघराने में मनाया गया था ।

राजा ने पुत्रजन्म की खुशी में बड़े बड़े दान-पुण्य किये । जो कोई दरवाजे पर उल्लसमय आया उसी को यथेच्छ धनादि पदार्थ दे कर सन्तुष्ट किया । जो जिसके योग्य था उसको वही चीजें दी गईं । वे लोग बड़े सुखी हुए और बड़े आनन्द के साथ पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसकी दीर्घायु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे । सबने यही चाहा कि राजकुमार की बड़ी उम्र हो । यह ऐश्वर्यशाली हो और संसार में बहुत दिन तक जी कर राजकार्य करे ।

पुत्र जन्म होने पर एक दो दिन के बाद राजा ने अपने राज्य के ज्योतिषियों को बुलवा कर कहा कि आप लोग मेरे पुत्र का जन्मपत्र तैयार कीजिए । उन्होंने आज्ञा-नुसार पुत्र की जन्मलक्ष देख कर और गणित लगा कर जन्मपत्र तैयार किया । जब जन्मपत्र तैयार हो चुका तब राजा से ज्योतिषियों ने कहा कि राजन् ! गणित से हमको मालूम हुआ है कि राजकुमार की उम्र अधिक होगी । जब यह बड़ा होगा तब यह महायशस्वी होगा । इसकी संसार में बड़ी प्रतिष्ठा होगी । इसके राज्य में कोई भी मनुष्य दिना पढा लिखा न रहेगा, सब लोग पढने लिखने में उद्योग करेंगे । इसकी प्रजा भी बड़ी बुद्धिमती होगी । इसके राज्य में विद्या और कला-कौशल का बड़ा प्रचार होगा । सब लोग विद्वान् और दलशरी जानने वाले होंगे । यह चक्रवर्ती राजा

होगा। लोग इसको महाराज कहेंगे और यह बड़े सुख से राज्य करेगा।

ये सब बातें होते हुए भी गणित से मालूम होता है कि बालकपन में एक दुख इसको भोगना पड़ेगा। वह दुख बहुत बड़ा न होगा। वह जाहिरा तो बड़ा दुख मालूम होगा पर उसका परिणाम बुरा न होगा। उस दुख को भोगने में बहुत दिन न लगेंगे। थोड़े ही दिनों में उस दुख के बाद यह सुख से रहेगा और अच्छी तरह राज-कार्य करेगा। मनुष्य को सुख-दुःख कर्मानुसार हुआ करता है, इसलिए इसकी चिन्ता करना व्यर्थ है। आप इसका विशेष दुःख न मानें। जब कि दुःख-सुख का होना कर्मानुसार है तब उसको मेट ही कौन सकता है। इस लिए आपको किसी प्रकार का रंज नहीं करना चाहिए।

राशि के अनुसार इसका नाम भकारादि होता है। हमारी राय में आप इसका नाम भोज रखें तो अच्छा हो। यह सब जन्मपत्र का हाल कह कर ज्योतिषी लोग चुप हो गये। अन्त में राजकुमार का नाम भोज ही रक्खा गया।

राजा गिन्धुल समझदार था। उसने विचार किया कि जो ज्ञानदार है वह अवश्य होता है। भावी को कोई भी दूर नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो भावी को दूर कर सके। इसलिए राजा ने अपने मन में धैर्य धारण किया। सब ज्योतिषियों को, उनकी योग्यतानुसार दक्षिणा दे दिया।

राजकुमार भोज के दुःख का हाल ज्योतिषियों ने जो राजा को बतलाया था उसकी उसे रात दिन फ़िक्र रहती ही थी । ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे भोज को पाँच वर्ष बीत गये । उसको किसी तरह का दुःख न हुआ । जब राजा ने देखा कि अब तो राजकुमार ५ वर्ष का हो गया और इसको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हुई तब उसके मन को कुछ कुछ सन्तोष हुआ । अब धीरे धीरे राजा को बुढ़ापा घेरता गया । उम्र अधिक हो ही गई थी और चिन्ता भी अधिक करने लगी । इसलिए राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि सांसारिक कार्यों को छोड़ कर कुछ दिन परमात्मा का भी भजन करना चाहिए । परमात्मा का भजन किये बिना मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता । इस तरह संसार की ओर से बिल्कुल उदासीनता हो गई । धीरे धीरे सांसारिक कार्यों को छोड़ देने का उसने पक्का विचार कर लिया ।

पुराने ज़माने में हमारे आर्यावर्त्त देश की चाल थी कि चाहे राजा हो या रज्जु सभी, वृद्धावस्था आते ही, अपने अपने घर का कारोबार छोड़ कर वन को चले जाते थे । वे वहाँ जाकर ईश्वर का भजन करते थे और घर का सब प्रबन्ध पुत्रादि किया करते थे । तदनुसार राजा सिन्धुल ने भी वृद्धावस्था होने पर, वन में जाकर परमेश्वर का भजन करने का विचार किया ।

तीसरा परिच्छेद

मुञ्ज को राजगद्दी

अ

व राजा सिन्धुल ने तो अपने मन में पुरा वैराग्य कर लिया। उन्होंने राज्यभार दूसरे मनुष्य को देना सर्वथा निश्चित कर लिया। राजा सिन्धुल के एक भाई भी था। उसका नाम, मुञ्ज था। जब राजा ने अपने मन में,

वन में जाकर तपस्या करने का पक्का विचार कर लिया तब अपने मुख्य मुख्य मन्त्रियों को बुलवाया। राजा ने मन्त्रियों से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे ऊपर राज-भार न रहे तो अच्छा है। अब मेरी इच्छा है कि मैं वन में रह कर कुछ दिन तप करूँ, जिससे कि मेरा परलोक सुधरे। आप लोग वनलाटए कि अब मैं क्या करूँ ? राज-कार्य कौन कर सकता है ? मेरा छोटा भाई मुञ्ज बड़ा बली है। और मेरा लड़का भोज निपट वालक है। भाई मुञ्ज राज-काज संभालने के योग्य है। उसमें इतनी शक्ति है कि वह राज को चला सके। यदि मैं मुञ्ज को राज्य न देकर अपने लड़के को राजा बनाऊँ तो एक तो यह उर है कि संसार में लोग निन्दा करेंगे

कि भाई को समर्थ होते हुए छोड़ कर राजा ने असमर्थ लड़के को राजा बनाया । दूसरा यह भी डर है कि मुञ्ज राज्य के लोभ से जहर दे कर कहीं लड़के को मरवा न डाले । यदि दैवगति से ऐसा हो गया, यह अनर्थ मुञ्ज से बन, पड़ा तो इस राज्य का भोज को देना व्यर्थ होगा और वंश का नाश भी हो जावेगा । क्योंकि नीतिकारों ने कहा है कि:—

“लोभ पाप की जड़ है । लोभ से ही पाप की उत्पत्ति होती है । लोभ ही वैर और क्रोध आदि अवगुणों को पैदा करने का मूल कारण है ।

लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से द्रोह—ईर्ष्या—वदता है । द्रोह करने से शास्त्र का जाननेवाला पण्डित भी नरक पाता है ।

जब मनुष्य को लोभ घेर लेता है तब वह आगा-पीछा कुछ भी नहीं देखता । उसको धर्म-कर्म का कुछ भी खयाल नहीं रहता, किन्तु वह माता, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, स्वामी और सहोदर भाई तक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, कभी कभी मार भी डालता है” ।

यह सब विचारते हुए मैं उचित समझता हूँ, और यही टीक मालूम होता है कि मैं मुञ्ज को राज्य देकर भोज को उसे सौंप दूँ । ऐसा करने से वंश का नाश भी न होगा और मुञ्ज बड़ा लोभी है वह भी दुःख रहेगा । जब भोज बड़ा हो जायगा और उसमें राज्य करने का सामर्थ्य हो जावेगा तब वह अपने आप ही उससे राज्य ले लेगा ।

राजा के प्रधान मंत्री बुद्धिसागर ने यह सब हाल सुन

फर राजा से कहा कि आपका विचार ठीक है । ऐसा ही आपको करना चाहिए । ऐसा ही करने से राज्य का काम ठीक चल सकेगा, नहीं तो उत्पात होने का डर है ।

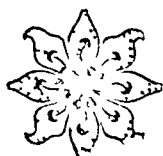
अब राजा ने अपने भाई मुञ्ज को बुलवाया । मुञ्ज के आने पर राजा ने कहा कि भाई मुञ्ज ! राज्य का समस्त भार मैं तुमको सौंपता हूँ । इसको तुम अच्छी तरह से चलाओ । यह मैं अपना पुत्र भोज भी तुमको सौंपता हूँ । यह पुत्र बहुत छोटा है । इसकी रक्षा करनेवाले तुम्हीं हो । जब यह बड़ा हो जावे तब इसका राज्य तुम इसको दे देना और तुमको जो गाँव राज्य की प्रोर से मिले हुए हैं उनका कारोबार सभालना ।

मुञ्ज ने राजा का कहना अच्छे प्रकार सुना और सब बुद्धि स्वीकृत किया । थोड़े दिन के बाद राजा सिन्धुल स्वर्ग को विधाय गये । राजा के मरने पर सारे राज्य में और राज भवन में शोक छा गया । सब लोगो ने राजा के मृतक शरीर का श्मशान-भूमि में अग्निसंस्कार किया और घर लौट आये । राजा के मरने बाद की जब सब और्ध्वदैहिक क्रियायें हो चुकी तब मन्त्रियों ने और राजघराने के लोगो ने बड़े टाट-चाट के साथ मुञ्ज को राजसिंहासन पर बैठाया । मुञ्ज का राजतिलक हो गया ।

राजा मुञ्ज बड़ा लोभी एवं स्वार्थी था । उसको अपना ही राज्य मिल गया, इसलिए वह बड़ा प्रसन्न हुआ । अपने अपनी हाँ में हाँ मिलानेवाले नौकरों को दूँदना आरम्भ किया । जो पुगने नौकर थे और राज्य में प्रधान कार्यकर्त्ता

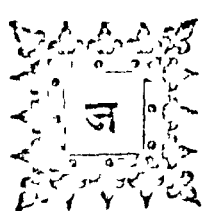
माने जाते थे उनमें से उसने अपने अनुकूल नौकरों को रहने दिया और बाकी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया । उनकी जगह नये नये नौकर नियत किये । जब पुराने नौकर निकाले गये और नये नये रखे गये तब पहले तो प्रजा में अच्छी तरह हल चल मची पीछे कुछ समय के बाद शान्ति हो गई ।

नये नये राजकर्मचारी और अधिकारी अपनी इच्छानुसार प्रजा को सताने लगे । उनको जैसा अच्छा मालूम हुआ वैसा ही उन्होंने प्रजा को दुख दिया । प्रजा की पुकार पर राजा ने कुछ भी खयाल न किया । इसे तरह कुछ समय बीता ।

चौथा परिच्छेद

भोज का विद्याध्ययन और उसे मारने का उपाय

व राजकुमार भोज की अवस्था ७ सात वर्ष की हुई तब राजा मुञ्ज ने उसको विद्या पढ़ाने का विचार किया। उसके लिए अलग एक पाठशाला नियत की गई और अच्छे अच्छे अध्यापक रखे गये। भोज का यज्ञोपवीत किया गया—और उसको विद्या पढ़ाने की आज्ञा दी गई। भोज की उस समय उम्र कम थी तो भी वह विद्याध्ययन में बड़ा ध्यान रखता था। उसको जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे वह अच्छी तरह समझ कर याद कर लेता था। उसका वर्त्ताव और चतुरता देख कर पढ़ानेवाले उसके आचारण की और बुद्धि की बड़ी प्रशंसा किया करते। वे लोग उसने बड़े प्रशंसक रहते। केसा ही पाठ मुश्किल हो पर भोज अच्छी तरह समझ कर याद कर डालता था। इस तरह थोड़े ही दिनों में भोज ने विद्या, कला, मंत्र, तंत्र, आदि

विषयों में सर्वाङ्ग-पूर्णता प्राप्त करली, वह कई विद्याओं को अच्छी तरह जान गया ।

एक दिन राजा मुञ्ज उस पाठशाला को देखने गया जिसमें भोज पढ़ता था । उस वक्त भोज की उम्र बारह तेरह वर्ष की हो चुकी थी । मुञ्ज ने भोज से बातचीत की । बातचीत से मालूम हुआ कि भोज तो हर एक बात में बड़ा होशियार हो गया है । उसके अर्पूर्व चातुर्य को देखने से मुञ्ज ने अपने मन में विचार किया कि इस थोड़ी उम्र में तो इसकी यह दशा है, यह इतना चतुर हो गया है; जब यह बड़ी उम्र का होगा तब यह मुझसे अपना राज्य ज़रूर छीन लेगा । इसलिए इसका कुछ उपाय अभी से किया जाये तो ठीक है । लोक-निन्दा से डरना ठीक नहीं है । अगर मैं लोक-निन्दा का ख्याल करूँगा तो ज़रूर पीछे पछताना पड़ेगा । मैं जो कुछ करना चाहूँगा वह अवश्य ठीक हो जायेगा । जब तक यह छोटा है तभी तक कुछ उपाय चल सकता है । बड़ी उम्र होने पर कोई उपाय काम न देगा ।

इस तरह विचार करते करते कई दिन बीत गये । मुञ्ज को न रात को नींद आती थी, न दिन को भूख लगती थी । वह यही सोचता करता था कि अब क्या उपाय करना चाहिए । इस शोकसागर में डूबा हुआ मुञ्ज एक दिन अपनी सभा में देखा हुआ था । राजपुरोहितों से तो वह राजकुमार भोज के भाग्य का हाल पहले ही पूछ चुका था । उस दिन सभा में अचरनाम् एक ब्राह्मण आगया । वह बड़ा ज्योतिषी था । ज्योतिष के शास्त्र उसने अच्छी तरह पढ़े लिखे

थे । और विद्याओं में भी उसने अभ्यास किया था । वह बड़ा ही चतुर था । उस पण्डित ने आते ही कहा कि 'राजा के लिए कल्याण हो ।' वह इस तरह आशीर्वाद देकर बैठ गया । बैठ कर पण्डित कहने लगा कि हे देव ! संसार मुझको सर्वज्ञ—सब कुछ जानने वाला—कहा करता है, इसलिए आप भी मुझ से कुछ पूछिए । क्योंकि—विद्वान् का काम है कि अपनी विद्या का सदा दूसरों में प्रकाश करता रहे । जो विद्या गुरु में तथा पुस्तक में होती है उससे मूर्ख मनुष्य रोका जाता है—मूर्ख के पास विद्या जाती ही नहीं, उससे सदा दूर रहती है ।

इस तरह पण्डित ने जब राजा से कहा तब राजा भी उमंगी ममंउ-भरी बातें सुन कर बोला कि मैंने जन्म से लेकर आज तक जो जो काम किये हैं और जैसे जैसे आचरण किये हैं उन सबको यदि आप कह सकते हैं तो आप अवश्य सर्वज्ञ हैं । राजा की बातें सुन कर ब्राह्मण ने, जो जो काम राजा ने किये थे तथा जो कुछ उसके गुप्त भेद थे, सब कह चुनाये । फिर राजा उम ब्राह्मण की सर्वज्ञता जान कर बड़ा दुःख हुआ । और उसके चरणों में गिर गया । फिर इन्द्रनील-मणि तथा पुष्पाग्न आदि मणियों से जड़े हुए अपने सिंहासन पर पण्डित को बैठाया और कहा कि—

“विद्या माता की नाईं मनुष्य की रक्षा करती है, पिता की तरह अच्छे अच्छे कामों में लगानी है, अपनी रीति की तरह थकावट दूर करके सुख देती है । चारों ओर कीर्ति फैलाने है और लक्ष्मी को बढ़ाने है । विद्या कल्पवृक्ष की

लता की तरह मनुष्य के कौन कौन काम सिद्ध नहीं करती ? अर्थात् संसार के जितने काम हैं वे सब विद्या से ही ठीक बनते हैं। बिना विद्या के कोई काम ठीक रूप से सिद्ध नहीं होता !”

ऊपर कही हुई विद्या की महिमा सुना कर राजा ने उस ब्राह्मण को अच्छी जाति के दस घोड़े दिये। उस राजा की सभा में बुद्धिसागर नामक मन्त्री बैठा हुआ था। उसने राजा से कहा कि देव ! इस पण्डित से भोज की जन्मपत्री के विषय में पूछिए। राजा मुञ्ज ने ब्राह्मण से कहा कि भोज की जन्मपत्री विचारिए। ब्राह्मण ने कहा कि भोज को मेरे पास बुलाए। तब राजा ने सर्वाङ्गसुन्दर भोज को अपने एक शूरवीर नौकर द्वारा पाठशाला से बुलवाया। भोज आया और अपने पिता की नाईं मुञ्ज को विनयपूर्वक प्रणाम करके खड़ा हो गया। भोज की छवि देख कर सभा के सब मनुष्य मोहित हो गये। उनको ऐसा मालूम होने लगा मानो भूमण्डल पर राजा इन्द्र आगया है और कामदेव ने तथा सौभाग्य ने मानो शरीर धारण किया है।

उस पण्डित ने भोज को देख कर राजा मुञ्ज से कहा कि हे राजन् ! इस भोज का भाग्योदय कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा भी नहीं बतला सकते हैं तो भला मैं एक छोटा सा ब्राह्मण क्योंकर कह सकता हूँ ? फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ अवश्य कहेंगा। अब आप दस भोज को यहाँ से पाठशाला में भेज दीजिए। राजा की आज्ञा से भोज पाठशाला में भेजा गया। फिर कहल दे बहा—

थे । और विद्याओं में भी उसने अभ्यास किया था । वह बड़ा ही चतुर था । उस पण्डित ने आते ही कहा कि 'राजा के लिए कल्याण हो ।' वह इस तरह आशीर्वाद देकर बैठ गया । बैठ कर पण्डित कहने लगा कि हे देव ! संसार मुझको सर्वज्ञ—सब कुछ जानने वाला—कहा करता है, इसलिए आप भी मुझ से कुछ पूछिए । क्योंकि—विद्वान् का काम है कि अपनी विद्या का सदा दूसरों में प्रकाश करता रहे । जो विद्या गुरु में तथा पुस्तक में होती है उससे मूर्ख मनुष्य रोका जाता है—मूर्ख के पास विद्या जाती ही नहीं, उससे सदा दूर रहती है ।

इस तरह पण्डित ने जब राजा से कहा तब राजा भी उसकी घमंड-भरी बातें सुन कर बोला कि मैंने जन्म से लेकर आज तक जो जो काम किये हैं और जैसे जैसे आचरण किये हैं उन सबको यदि आप कह सकते हैं तो आप अवश्य सर्वज्ञ हैं । राजा की बातें सुन कर ब्राह्मण ने, जो जो काम राजा ने किये थे तथा जो कुछ उसके गुप्त भेद थे, सब कह सुनाये । फिर राजा उस ब्राह्मण की सर्वज्ञता जान कर बड़ा खुश हुआ । और उसके चरणों में गिर गया । फिर इन्द्रनील-मणि तथा पुष्पराज आदि मणियों से जड़े हुए अपने सिंहासन पर पण्डित को बैठाया और कहा कि—

“विद्या माता की नाई मनुष्य की रक्षा करती है, पिता की तरह अच्छे अच्छे कामों में लगाती है, अपनी स्त्री की तरह थकावट दूर करके सुख देती है । चारों ओर कीर्ति फैलाती है और लक्ष्मी को बढ़ाती है । विद्या कल्पवृक्ष की

लता की तरह मनुष्य के कौन कौन काम सिद्ध नहीं करती ? अर्थात् संसार के जितने काम हैं वे सब विद्या से ही ठीक बनते हैं। विना विद्या के कोई काम ठीक रूप से सिद्ध नहीं होता !”

ऊपर कही हुई विद्या की महिमा सुना कर राजा ने उस ब्राह्मण को अच्छी जाति के दस घोड़े दिये। उस राजा की सभा में बुद्धिसागर नामक मन्त्री बैठा हुआ था। उसने राजा से कहा कि देव ! इस पण्डित से भोज की जन्मपत्री के विषय में पूछिए। राजा मुञ्ज ने ब्राह्मण से कहा कि भोज की जन्मपत्री विचारिए। ब्राह्मण ने कहा कि भोज को मेरे पास बुलाइए। तब राजा ने सर्वाङ्गसुन्दर भोज को अपने एक शूरवीर नौकर द्वारा पाठशाला से बुलवाया। भोज आया और अपने पिता की नाईं मुञ्ज को विनयपूर्वक प्रणाम करके खड़ा हो गया। भोज की छवि देख कर सभा के सब मनुष्य मोहित हो गये। उनको ऐसा मालूम होने लगा मानो भूमण्डल पर राजा इन्द्र आगया है और कामदेव ने तथा सौभाग्य ने मानो शरीर धारण किया है।

उस पण्डित ने भोज को देख कर राजा मुञ्ज से कहा कि हे राजन् ! इस भोज का भाग्योदय कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा भी नहीं बतला सकते हैं तो भला मैं एक छोटा सा ब्राह्मण क्योंकर कह सकता हूँ ? फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ अवश्य कहूँगा। अब आप इस भोज को यहाँ से पाठशाला में लेज दीजिए। राजा की आज्ञा से भोज पाठशाला को चला गया। फिर ब्राह्मण ने कहा—

“पचपन वर्ष, सात महीने, तथा तीन दिन तक यह राजकुमार भोज राजा बन कर बंगाल देश के सहित दक्षिण देश का राज्य करेगा ।”

इस तरह उस पण्डित की बातें सुनकर राजा मुञ्ज अपनी चतुराई से मुसकुराता रहा तथा अपने मुँह की कान्ति भी बनाये रहा; तो भी उसका मुँह सुस्त मालूम होने लगा । थोड़ी देर बाद ब्राह्मण को राजा ने विदा कर दिया । आधीरात को अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ मुञ्ज विचारने लगा कि अगर राजलक्ष्मी भोज को मिल गई तो मैं जीता हुआ भी मरे के समान हो जाऊँगा । क्योंकि—

जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तब उसकी बुद्धि काम नहीं देती । धन की गर्मी न रहने पर मनुष्य कुछ का कुछ मालूम होने लगता है । उसकी इन्द्रियाँ उसके पास पूर्ववत् रहती हैं पर जब धन नहीं रहता तब वे कुण्ठित हो जाती हैं, कुछ काम नहीं कर सकतीं । उस मनुष्य के शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाली सब बातें बनी रहती हैं पर सिर्फ धन न रहने से उस वक्त उसकी कोई भी बात काम नहीं करती । यह बड़ा आश्चर्य है । और—

जो कार्यसिद्धि में अपने शरीर तक की पर्वा नहीं करता, जो चतुर है, जो अपने मन में प्रत्येक कार्य का ठीक ठीक निश्चय कर लेता है और जो बुद्धि से विचार कर कामों को शुरू करता है उसके लिए संसार में कोई काम मुश्किल नहीं है । वह सब काम आसानी से कर सकता है ।

जो दूसरों के गुणों की कभी बुराई नहीं किया करता

तथा अपने सब काम उपाय विचार कर करता है उसकी आज्ञा का पालन मित्र और मंत्री आदि सब अच्छी तरह किया करते हैं ।

इसलिए आज मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है । मैं सब काम अच्छी तरह कर सकता हूँ । क्योंकि—

जो सब कामों को घटुरता से करता है, और प्रत्येक काम को तर्क-वितर्क के साथ किया करता है तथा दूसरों की बुराई से जो सदा डरता रहता है उसको दूर से ही संपत्ति मिला करती है । और—

जो लेने के योग्य और देने के योग्य और करने योग्य काम हैं उनको जल्दी ही कर डालना चाहिए; नहीं तो उनके रस को काल पी जाता है—अधिक बक्त हो जाने पर फिर वे काम ठीक ठीक नहीं होते ।

घटुर मनुष्य को चाहिए कि अपमान को आगे कर और मान को पीछे करके अपना काम बना लेवे । काम का बिगाड़ देना मूर्खता कहलाती है । बक्त पर काम ठीक हो जाना चाहिए । मान और अपमान का कुछ खयाल न करना चाहिए ।

बुद्धिमान् को चाहिए कि थोड़े से काम के लिए बहुत को (धनादि पदार्थों को) बरवाद न कर दे । बुद्धिमत्ता यही है कि थोड़े काम से बहुत काम बना लेवे ।

जो पैस होतै ही शत्रु या बीमारी को शान्त नहीं कर देता वह बड़ा मजबूत होने पर भी उस शत्रु या बीमारी से मारा जाता है ।

जो अपनी रक्षा बुद्धि द्वारा कर लेता है उसका शत्रु कुछ नहीं कर सकते । जिस तरह जो अनुप्य हाथ में छतरी लिये हुए है उसको जल की धारा नहीं भिगो सकती । और—

जिनसे कुछ नतीजा न निकले, जो बड़ी मुश्किल से बन सके, जिन में नफ़ा-नुक़सान बराबर हों और जिनके तैयार करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़े, ऐसे कामों को पण्डित—चतुर—मनुष्य आरम्भ ही नहीं करते ।

इस तरह सोच विचार करते हुए उस मुञ्ज राजा ने दिन के तीसरे पहर अकेले ही ने सलाह की और अपने एक सेवक दूत को वंगदेश के महाबली राजा वत्सराज को बुलाने के वास्ते भेजा । उस दूत ने जाकर राजा वत्सराज से कहा कि आपका राजा मुञ्ज बुलाते हैं । यह सुन कर वह राजा मग्न अपने कुटुम्बी मनुष्यों के रथ पर सवार हो कर आया । वह आकर राजा को प्रणाम करके बैठ गया । राजा मुञ्ज ने उसी वक्त अपनी कचहरी बरखास्त कर दी और राजा वत्सराज से बातचीत करने लगा । उसने वत्सराज से कहा—

राजा जब अपने नौकर से खुश हो जाता है तब सिर्फ़ उसका सत्कार किया करता है, और सत्कार पाया हुआ नौकर उस राजा का अपने प्राणों तक से उपकार किया करता है । अब तुम आज रात को भोज को भुवनेश्वरी वन में ले जाना और वहाँ पर इसको मार कर इसका सिर ज़नाने महल में ले आना । यह सुन वत्सराज खड़ा हो गया और राजा से प्रणाम करके कहने लगा—

हे राजन् ! मैंने आपकी आज्ञा तो स्वीकार कर ली ।

आप मुझ पर प्रेम किया करते हैं इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ । कहने में शायद अपराध हो जावे तो क्षमा कीजिएगा । बात यह है कि—भोज के पास न तो धनशैलत ही है, न सेना ही है और न उसका बलवान कुटुम्ब ही है । वह केवल अत्यन्त गरीब की तरह रहता है । हे प्रभो ! भोज में किसी तरह का सामर्थ्य नहीं है फिर वह मारने के योग्य क्यों ठहराया गया ? वह सिर्फ अपना पेट ही भर लिया करता है । वह सदा आपके चरणों में आसक्त रहता है । हे राजन् ! इन कारणों से मैं भोज के मार डालने में कोई विशेष कारण नहीं समझता ! इतना कह कर वत्सराज चुप हो गया । तब राजा ने प्रातःकाल ज्योतिषी से सुना हुआ सारा वृत्तान्त कह सुनाया । फिर उससे वत्सराज हँसता हुआ कहने लगा—

रामचन्द्रजी तीनों लोकों के स्वामी हुए हैं और वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र थे । उन्होंने भी राज्यतिलक के लिए मुहूर्त्त का निश्चय किया था । पर हुआ क्या कि उस मुहूर्त्त ने रामचन्द्रजी का राज्यतिलक न होने दिया किन्तु उनको वन जाना पड़ा; सीता का हरण हुआ और वशिष्ठ का वचन झूठा हो गया । हे राजन् ! न जानने के बराबर कुछ जानने वाला और अपना पेट भरने वाला यह ब्राह्मण कौन है ? जिसके कहने पर आप अत्यन्त खूबसूरत सुकुमार बालक को मरवाना चाहते हैं ? यह ब्राह्मण मुझे मूर्ख प्रतीत होता है । आप इसके कहने में आकार इतना अनर्थ क्यों करना चाहते हैं ?

'इस काम के करने से क्या नतीजा निकलेगा और न करने से क्या फल होगा' यह अच्छी तरह सोच विचार

कर बुद्धिमान् मनुष्य उस काम को करे या न करे। चतुर मनुष्य काम का फल विचार कर काम शुरू किया करते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि यह काम करने योग्य है या नहीं है, इसका क्या फल होगा, यह अच्छी तरह से सोच लेवे। जो काम बिना विचारे जल्दी से किये जाते हैं उनका नतीजा अच्छा नहीं होता। वे सदा काँटे के समान हृदय में चुभने वाले और दुख देने वाले होते हैं। आप पहले अच्छी तरह विचार लीजिए कि इस अनर्थ के करने से क्या फल होगा। मेरी राय में आपको पीछे पछताना पड़ेगा। और देखिए—

जिसके साथ बैठना-उठना, खाना-पीना, हँसना-खेलना, बोलना होता है और जिसका बहुत विश्वास किया जाता है उसके साथ बुरे मनुष्य का भी—मूर्ख का भी—मरण पर्यन्त मेल बना रहता है, उसके साथ कभी बिगाड़ नहीं होता।

दूसरी बात यह कि इस भोज के मरवा देने से बुझे सिंधुल राजा के जो बड़े प्रेमपात्र शूरवीर हैं और इस समय तुम्हारी आज्ञा में चलते हैं वे सब तुम्हारे नगर को इस तरह बरबाद कर देंगे जिस तरह बड़े वादलों की प्रचल घटा बरस कर नगर को डुबो कर नष्ट कर देती है। यद्यपि बहुत दिन से तुम्हारी जड़ मजबूत हो रही है तो भी शहर के रहने वाले विशेष कर भोज को ही राजा मान रहे हैं, तुम को नहीं।

यह भी ठीक ही है कि मनुष्य कार्य तो अच्छे करता हो पर बुरी नीति को काम में लाता हो तो वह कुनीति लक्ष्मी की

शोभा को नष्ट कर देती है। जिस तरह हवा दिये की ज्योति को तेल से अच्छी तरह भीगी होने पर भी बुझा देती है।

इन नीति के वचनों से मालूम होता है कि हे राजन् ! पुत्र का मारना किसी तरह ठीक नहीं है। वत्सराज की बातें सुन कर राजा मुञ्ज को बड़ा गुस्सा आया और बोला कि राजा तो तूही है, तू सेवक नहीं है। क्या तू ने नीति का वचन नहीं सुना कि—

स्वामी की कही हुई बात को जो पूरा नहीं करता वह नौकर सब नौकरों से नीच समझा जाता है। उस नौकर का जीना भी इस तरह व्यर्थ है जिस तरह बकरी की गर्दन में धन व्यर्थ होते हैं।

मुञ्ज ने जब इस तरह कहा तब वत्सराज ने अपने मन में विचार किया कि जैसा समय हो वैसा ही विचार कर कार्य करना चाहिए। इस तरह समझ कर वह चुप हो रहा। इसके बाद जब सूर्य छिपने लगा तब वह वत्सराज गुस्से में भरा हुआ ऊँचे महल से उतरा। उसको यमराज की तरह आता हुआ देख कर, एकट्ठे हुए सब सभासद डर गये और अनेक बहाने करके अपने अपने घर को चले गये। फिर वत्सराज ने अपने घर की रक्षा के वास्ते बहुत से नौकर भेज दिये। और अपना रथ ले जाकर भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर के सामने खड़ा कर दिया, फिर एक नौकर से कहा कि तुम उक्त पण्डित को बुला लाओ जो भोज को पढाया करता है। नौकर ने जाकर पण्डित से कहा कि तुमको वत्सराज बुलाता है। उस नौकर ने पण्डित का हाथ पकड़ लिया और ले चला। इस प्रकार अन्ध-

नक बुलाने से पण्डित ने मन में सोचा कि क्या वज्र आ पड़ा ! क्या यह भूत चिपट गया या किसी ग्रह ने ग्रस्त कर लिया है । जब वत्सराज के पास पहुँचा तब बुद्धिमान् वत्सराज ने उसको प्रणाम किया और कहा कि पण्डितजी ! बैटिए । फिर कहा कि राजा के पुत्र जयन्त को पाठशाला से बुलवाइए । जयन्त कुमार आया और उससे कुछ पठन-पाठन पूछ कर उसको वापस कर दिया । फिर वत्सराज ने पण्डित से कहा कि अब भोज को बुलवाइए । भोज पहले से ही सब हाल जानता था । वह गुस्से में भर कर लाल आँखें किये हुए आया और बोला । आश्चर्य की बात है ! अरे पापी ! मैं प्रधान राजकुमार हूँ । अकेला मुझको राजभवन से बाहर ले जाने की तेरी क्या शक्ति है ? इस तरह कह कर भोज ने अपने बायें पैर की खड़ाऊँ उठा ली और जोर से वत्सराज के सिर में मार दी । वत्सराज ने यह कर कि हम राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, भट भोज को उठा कर रथ में बैठा लिया और तलवार को म्यानसे निकाल कर जल्दी से देवी के भवन को चला दिया । इस प्रकार भोज के पकड़ ले जाने पर लोग शोर मचा कर कहने लगे । अरे ! यह क्या है ! क्या है ! इस तरह कहते हुए शूर-वीर योद्धा दौड़े हुए आये । जब उनको मालूम हुआ कि वत्सराज ने भोज को मारने के वास्ते पकड़ा है तब कोई हाथीखाने में, कोई घुड़साल में, घुसकर, जिसको जो मिला उसी को वह मारने लगा । फिर गली-कूचे में, राजभवन के दरवाजे पर चारों ओर बाजों के बजने का ऐसा शब्द हुआ कि आकाश गूँज उठा ।

अब कोई तो पैनी तलवार से, कोई ज़हर खा कर, कोई भाला मार कर, कोई अग्नि में गिर कर, कोई ज़मीन पर पछाड़ खा कर, कोई जल में डूब कर, ब्राह्मण, स्त्री, राजपूत, राजसेवक और राजा तक अपने अपने प्राणों का घात करने लगे ।

भोज की माता का नाम सावित्री था । उसने अब दासी से अपने लड़के का हाल सुना तब वह मुँह ढाप कर रो रो कहने लगी कि हा पुत्र ! तुमको तुम्हारे चचा ने किस दशा को पहुँचाया । मैंने आज तक जो कुछ व्रत और नियम तुम्हारे वास्ते किये थे वे सब निष्फल हो गये । मुझे दसों दिशायें शून्य दीखती हैं । हे पुत्र ! सर्वज्ञ देव ने सब ऐश्वर्य नष्ट कर दिया । हे पुत्र ! जो यहाँ दासियों के सिर कटे हुए पड़े हैं इनको तो एक बार देखो । इस तरह कहती और विलाप करती हुई वह भोज की माता ज़मीन पर गिर पड़ी ।

इसके बाद जिस तरह बहुत अग्नि जलने से धुआँ उठता है और अँधेरा छा जाता है, इसी तरह आकाश मलिन हो गया और मानों पाप के डर से पश्चिम दिशा में सूर्य छिप गया हो, इस तरह सूर्य के अस्त हो जाने पर वत्सराज महामाया के मकान पर पहुँच कर भोज से बहने लगा—हे कुमार ! हे नौकरों के स्वामी भोज ! जो ज्योतिःशास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला है ऐसे एक ब्राह्मण ने राजा मुञ्ज से कहा कि अब राज्य का भोग भोज करेगा । यह सुन कर मुञ्ज ने तुमको मारने के वास्ते मुझे हुक्म दिया है । भोज ने कहा—

श्रीरामचन्द्रजी का वनवास होना, राजा बलि का बाँधा जाना, पाण्डवों का वन में रहना, यादवों का मारा जाना,

राजा नल का राज्य से अलग होना और दूसरे के घर रह कर रसोई का काम करना, और वली रावण का मारा जाना; इन सब घटनाओं को देखो । सब लोग काल के वश हो कर नष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं बचता । और देखो—

चन्द्रमा—लक्ष्मी, कौस्तुभमणि और कल्पवृक्ष इनका खगा भाई है—और अमृतरूपी क्षीरसमुद्र का लड़का है । और विनयपूर्वक खुशी से महादेवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया है । इस तरह का बड़प्पन रखता हुआ चन्द्रमा अब भी दैव बल से क्षीणता का त्याग नहीं करता । उसकी कला हमेशा क्षीण हुआ करती है । इसलिए जो पत्थर की रेखा की सखी है—पत्थर पर जो लकीर खोदी जाती है वह मिटाये नहीं मिटती—ऐसे ही विधाता की गति है—जो होनहार है वह किसी के मिटाये नहीं मिटती । उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता ।

भयानक भूमि पर विचरना, पर्वत पर चढ़ना, समुद्र में तैरना, कैद में रहना, गुफा में घुसना; यह सब विधाता की रचना है । इसको कौन पार कर सकता है, सब भोगना ही पड़ता है । इसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता ।

जो अपनी इच्छा मात्र से जल को थल और थल को जल कर सकता है, जो धूल के कण को पर्वत, और सुमेरु पर्वत को रजकण बना सकता है, जो तिनकों को षज्र के समान और षज्र को तिनके के समान कर सकता है; जो आग को ठंडा और शीत को गर्म बना सकता है; ऐसे क्रीड़ा-कौतुक करनेवाले, अघटनघटनापटु भगवान् के लिए हमारा प्रणाम है ।

फिर भोजराज ने बरगद के दो पत्ते लिये और उनका एक दोना बनाया। फिर अपनी जाँघ में छुरी लेकर छेद किया और उससे निकले हुए खून की कुछ बूँदें उस दोने में डाल दीं। फिर एक तिनका ले कर एक पत्ते पर उस खून से भोजराज ने एक श्लोक लिखा और वत्सराज से कहा—हे महाभाग ! यह पत्र राजा मुञ्ज को दे देना। अब आप भी राजा की आज्ञा का पालन कीजिए—अर्थात् मेरा सिर काट कर राजा की आज्ञा पूरी करके बिदा हूँजिए। वहीं पर वत्सराज का छोटा भाई भी साथ था। उसने जब मरते समय भी भोज के मुँह की कान्ति ज्यों की त्यों देखी—उसके मुँह पर उस समय भी कुछ भी उदासी होती हुई न देखी—तब उसने कहा:—

एक धर्म ही ऐसा सच्चा मित्र है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। और जितने परिवारी या रिश्तेदार या धन-दौलत जो कुछ भी है वह सब जिस समय इस शरीर से प्राणपक्षेक उडता है उस समय साथ छोड़ कर यहाँ बने रहते हैं, एक भी साथ नहीं जाता।

शरीर के नष्ट होने पर माता, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, वन्धु आदि कोई भी मदद करने के वास्ते साथ नहीं देता, सिर्फ एक धर्म ही साथ जाता है।

इस दुनिया में आकर जो मनुष्य धर्म से विमुख रहना है—धर्म की परवा नहीं करता—वह चाहे जैसा बलवान हो तब भी निर्बल है; चाहे जैसा धनी हो तब भी निर्धन है। और चाहे जैसा शारर का जानने वाला हो अच्छा पढ़ा-लिखा हो

तब भी मूर्ख है । बलवान्, धनवान् और पण्डित होना तभी सार्थक होते हैं जब वह धर्मानुसार काम करने वाले हों । नहीं तो ऐसे बड़े बड़े अनर्थ करने वाले हो जाते हैं जो सर्वथा दुखदाई होते हैं ।

जो मनुष्य इसी संसार में नरकरूपी बीमारी की दवा नहीं कर लेता, वह रोगी बन कर, जहाँ दवा बगैर कुछ भी नहीं मिलती ऐसे नरक में जाकर क्या कर सकेगा । कुछ नहीं ।

जो मनुष्य वृद्धावस्था को जानता है—जो जवानी उम्र में यह समझता है कि मैं बूढ़ा अवश्य हूँगा—जो मौत को भी जानता है कि मैं अवश्य मरूँगा और जो भय तथा रोग को भी समझता है वही पण्डित कहलाता है । तात्पर्य यह कि जो इन बातों को अच्छी तरह जान लेता है उससे बुरे काम नहीं हो सकते । ऐसा मनुष्य कहीं ठहरे, कहीं आराम करे, कहीं सोवे और चाहे जिसके साथ हँसे खेले । वह सदा खुशी रहेगा, और हमेशा उसको आराम मिलेगा । वह कभी दुखी नहीं हो सकता ।

हे वत्सराज ! तुम अपने समान जाति वालों को, अपने समान उम्रवालों को और अपने समान रूपवालों को देखो कि वे किस तरह मर कर नष्ट हो जाते हैं । क्या उनको देख कर भी आपको डर और दुख नहीं होता । मालूम होता है तुम्हारा हृदय वज्र के समान है ।

वत्सराज ने जब अपने छोटे भाई के इन वचनों पर खयाल किया तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और भोजराज को

प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए । वह शाम का वक्त था और अधिक अँधेरा हो गया था, इसलिए वत्सराज भोजराज को वहाँ से बिना ही मारे अपने घर वापस ले आया और उसको छिपा कर तैखाने में रक्खा और उसकी रक्षा की । फिर उसने बड़े होशियार चित्र बनाने वालों से भोज का नक़ली सिर बनवाया । उसके कानों में बढ़िया कुण्डल जैसे ही पड़े हुए थे, उसका मुँह वैसा ही चमक रहा था जैसा कि भोज का था और आँखें सीचे हुए थी । राजा भोज का ही सा सिर जब बिलकुल तैयार हो गया तब वत्सराज उस सिर को लेकर, राजभवन में गया और राजा मुञ्ज से प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन् ! श्रीमान् ने जो हुक्म दिया था उसको पूरा करके मैं आया हूँ । राजा ने समझ लिया कि लड़का मारा गया । उसने वत्सराज से पूछा कि हे वत्सराज ! यह तो बताओ कि जब भोज के तलवार मारी गई उस समय उसने कुछ कहा था या नहीं । उस समय वत्सराज ने उसी पत्र को दे दिया जो भोज ने एक पत्ते पर गृन से एक श्लोक लिख दिया था । राजा पत्र पा कर, अपनी रीति से दीपक मँगवा कर उस पत्ते पर लिखे हुए अक्षरों को वाँचने लगा । उसने लिखा था कि:—

‘माधाता च महीपति इत्युगालंबारभूते गतः
सेतुर्ध्वजं मतोर्ध्वं विरचितं पत्तौ दग्गास्थान्तकः ।
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो पाता दिव भूयते !
नैवेनापि रुमं गता वसुमती सुज त्वना दास्यति ॥

सत्ययुग में जो राजा माग्धाता बड़ा वृद्धिमान् और

धर्मात्मा हुआ है वह भी नहीं रहा—प्रकृति के नियमानुसार ऐसा बड़ा राजा भी मर गया—जिन्होंने समुद्र का पुल बाँधा और लड़ाई में अपनी बहादुरी से बली रावण को मार गिराया वह रामचन्द्रजी भी कहाँ हैं—वे भी मर गये—और भी बड़े बड़े प्रतापी राजा युधिष्ठिर आदि इस संसार में पैदा हो गये हैं वे भी स्वर्गलोक में पहुँच गये । ऐसे महा-पराक्रमी और बड़े शूरवीर धर्मात्मा राजाओं के भी साथ यह पृथिवी या पार्थिव पदार्थ कोई न गया, सब यही रह गये । हे मुञ्ज ! अब मालूम होता है कि यह पृथिवी तुम्हारे मरने पर तुम्हारे साथ ज़रूर जावेगी !

राजा मुञ्ज ने जब इन वाक्यों को उस पत्र में लिखा पढ़ा और उनका मतलब समझा तब फौरन खाट पर से ज़मीन पर गिर पड़ा । रानी पास ही खड़ी थी । उसने जब देखा कि राजा बेहोश हो गये हैं तब अपने डुपट्टे के एक किनारे से राजा के ऊपर हवा करने लगी । हवा से राजा को कुछ होश हुआ और कहा कि हे रानी ! मैं पुत्रघाती हूँ, मैंने अपने योग्य लड़के को मरवा डाला है । अब तू मुझे मत छू । उस वक्त कुररी पक्षी की तरह विलाप करते हुए उसने द्वारपालों को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि ब्राह्मणों को बुला लाओ । द्वारपाल फौरन बहुत से ब्राह्मणों को बुला लाये । जब ब्राह्मण लोग आये तब राजा ने सबको दण्डवत् किया और कहा कि मैंने अपना पुत्र मार डाला है; आप लोग मुझे इसकी प्रायश्चित्तविधि बतलाइए । उन्होंने कहा कि हे राजन् ! इसका यही प्रायश्चित्त है कि आप फौरन अग्नि में प्रवेश

करें। दूसरे प्रायश्चित्त से इस पाप से छुटकारा नहीं हो सकता ।

इतनी बातें हो ही रही थीं कि वहाँ बुद्धिसागर आ पहुँचा और उसने कहा कि हे राजन् ! जैसे तुम अधम राजा हो वैसेही तुम्हारा मन्त्री वत्सराज भी नीच है । क्योंकि जिस समय राजा सिन्धुल राज्य से अलग हुआ तब अपना सारा राज्य तुमको दे दिया और भोज को तुम्हारी गोद में दिया कि तुम उसकी रक्षा करना । पर तुमने भोज के चचा होने पर भी उसको मरवा डाला ! सच है—

जिन मनुष्यों का स्वभाव बुरा है, जो दुष्ट-प्रकृति होते हैं वे थोड़े दिन रहने वाली जवानी के गल्लर में भर कर ऐसे अनर्थ कर डालते हैं कि जिन से उनका जन्म ही व्यर्थ हो जाता है—वे ऐसी बुराइयाँ कर बैठते हैं कि दूसरो में मुँह दिखाने के योग्य नहीं रह जाते ।

अच्छे मनुष्य ऐसे ऐसे स्वभाव के होते हैं कि अपने स्त्रि से तिनका उतारने वाले के अहसान को करोड़ मोहर देने के बराबर मानते हैं । और, बुरे मनुष्यों का यह स्वभाव होता है कि कोई मनुष्य प्राण त्याग करके भी—जाना प्रकार के दुःख सह कर भी—उनका उपकार करे तो उसको भी वैरी सा ही समझा करते हैं ।

जो कोई अपने साथ भलाई करे या कोई बुराई करे तो उसको याद रखना चाहिए । जो ऐसा नहीं करते उनका हृदय पत्थर के समान सख्त समझना चाहिए । ऐलों का जीना दृष्टा ही है ।

जिस तरह छोटे छोटे अंकुरों की बड़े यत्न से रक्षा करने पर वे समय पाकर—अपने वक्र पर—फल देते हैं, इसी तरह जिस मनुष्य की अच्छी तरह रक्षा की जाती है वह कभी न कभी अवश्य फल देनेवाला होता है ।

सोना, अन्न, रत्न और भी बहुत तरह के धन तथा संसार की जितनी चीजें हैं वे सब प्रजा से ही राजा को मिला करती हैं ।

अगर राजा धर्मात्मा होवे तो प्रजा जरूर धर्मात्मा होगी । अगर राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी बन जाती है । प्रजा राजा के अनुसार हुआ करती है, जैसा राजा होता है प्रजा स्वयमेव वैसी ही बन जाती है ।

निदान राजा ने उसी रात को अग्नि में प्रवेश करना निश्चित किया । तब राजा के साथ के बैठने-उठने वाले, राजा तथा शहर के रहने वाले बहुत से मनुष्य राजा मुंज से मिलने आये और उस समय सब जगह यह खबर फैल गई कि राजा ने पुत्र मरवा डाला है । वह उस पाप से डर रहा है और अग्नि में प्रवेश करना चाहता है । इसके बाद बुद्धि-सागर मन्त्री ने द्वारपालों को बुला कर कह दिया कि राजा के महल में कोई मनुष्य न आने पावे । और वह खुद अकेला ही राजा के महल में जाकर बैठ गया । फिर राजा के मरने की बात सुन कर वत्सराज सभा के स्थान में आया और बुद्धिसागर को प्रणाम किया । फिर धीरे धीरे कहने लगा, हे भाई ! मैंने भोजराज को बचा रक्खा है, उसको मारा नहीं

है। यह सुन कर बुद्धिसागर ने वत्सराज के कान में धीरे से कुछ कह दिया और वह वहाँ से चला गया।

इसके बाद थोड़ी ही देर में एक मनुष्य आया जो हाथ में सुन्दर हाथी दाँत की छड़ी लिये हुए था और सिर पर बालों की जटा बनाये हुए था। उसके शरीर में कपूर की ली धूल सहित सफेद भस्म लगी हुई थी, उसके सारे शरीर की ऐसी शोभा बन रही थी मानो मूर्त्ति धारण करके काम-देव आ गया है। वह स्फटिक मणि के कुण्डल पहने हुए, रेशमी कपड़े की कौपीन धारण किये हुए और कापालिक वेश में सभा में आकर इस तरह खड़ा हो गया मानो मूर्त्ति धारण कर महादेवजी आये हैं। उसको देखते ही बुद्धिसागर ने पूछा—हे योगीन्द्र कापालिक ! तुम कहाँ से आये हो, तुम कहाँ रहते हो ? तुम में कुछ चमत्कारी कला विरोध है ? क्या कोई इत्तम सौपथ बूटे है ? योगी ने उत्तर दिया:—

शिव ! ऐसे सार वस्तु की खोज करने वाले योगियों का देश देश में घर है। प्रत्येक घर में भिक्षा का अन्न है। प्रत्येक तालाब और नदी में जल है। उनको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।

योगियों के लिए गाँव गाँव में बड़ी मनोरम वृष्टियाँ बनी हुई हैं। पर्वत के प्रत्येक भरणे में उनके लिए जल है। भिक्षा मार्गने पर आसानी से अन्न मिल जाता है। योगियों को पेटवर्ध मिलने से क्या प्रयोजन ?

हे भाई ! सुनो, हम योगी हैं। हमारा एत वेद नही है। हम सम्पूर्ण भृगुण्डल पर घूना करते हैं। तब सदा सुर से

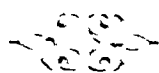
उपदेश का पालन करते हैं। हम सम्पूर्ण भूमण्डल को इस तरह सदा प्रत्यक्ष देखा करते हैं जिस तरह कोई मनुष्य आँवले को हाथ में लेकर देखे। हे भाई ! साँप से काटे हुए को, ज़हर से घबराये हुए को, रोग से सताये हुए को, शस्त्र से कटे हुए सिर वाले को; इन सब तरह के दुःखी मनुष्यों को हम आरोग्य कर देते हैं, दुख से छुड़ा देते हैं।

राजा मुञ्ज भी दीवार की ओट में बैठा हुआ उस दैगिराज का सब कथन सुन रहा था। जब योगी कह चुका तब राजा निकल कर बाहर आया और योगी को प्रणाम किया। फिर कहने लगा कि हे योगीन्द्र ! आप शिव-समान हैं। आप परोपकार करने में बड़े चतुर हैं। मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने अपना एक लड़का मरवा डाला है। उस पुत्र को जिला कर आप मेरी रक्षा कीजिए। तब योगी ने कहा कि हे राजन् ! डरो मत। तुम्हारा पुत्र नहीं मरेगा। वह महादेवजी की कृपा से घर पर आ जावेगा। अब तुम एक काम करो कि बुद्धिसागर के साथ श्मशान भूमि (मुर्दघट) में हवन करने की सामग्री पहुँचा दो। यह कहने के बाद योगी ने जो जो बातें राजा को बतलाईं वे सब राजा ने कहीं। सब काम हो चुकने पर राजा ने बुद्धिसागर को श्मशान भूमि में भेजा। जब रात हो गई तब छिपे हुए भोज को भी नदी पर गुप्त रूप से पहुँचा दिया गया और यह प्रसिद्ध किया गया कि योगी ने भोज को जिला दिया। फिर भोज हाथी पर चढ़ कर पुरवासी तथा मन्त्री लोगों के सहित राजभवन में आया। उस समय भाट लोगों ने स्तुति की धुन लगा दी और मृदंग आदि वाजों

की आवाज़ से कान बहरे हो गये । जब राजा मुञ्ज भोज से मिला तब रोने लगा । भोज ने राजा को रोने से रोका और उसकी बड़ी तारीफ़ की ।

कुछ दिन के बाद राजा मुञ्ज ने बड़ी खुशी के साथ भोज को अपने राजसिंहासन पर बैठा कर, छत्र और चंद्र से विभूषित कर उसको राज्य दे दिया । भोज को तो राज-तिलक करके राजा बना दिया और अपने सब लड़कों को एक एक गाँव दे दिया । मुञ्ज जयन्त लड़के से अधिक प्रेम करता था. उसको राजा भोज के सिपुर्द कर दिया ।

कुछ दिन के बाद मुञ्ज ने विचार किया कि परलोक के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए उसने यही निश्चय किया कि शास्त्रों में लिखा है कि जब लड़के घर का काम-काज संभालने योग्य हो जावें तब वृद्ध मनुष्य को चाहिए कि वह वानप्रस्थ आश्रम में रहे । यही विचार कर मुञ्ज अपनी पटरानियों को साथ लेकर तपोवन को चला गया । वहाँ उसने जाकर खूब तपस्या की । राजा भोज भी वेदना और ब्राह्मणों की हुपा से अच्छी तरह से राज्य करने लगा ।

पाँचवाँ परिच्छेद

गोविन्द ब्राह्मण

व राजा मुञ्ज तो तपोवन में तपस्या करने के लिए चला गया और राजा भोज बुद्धिसागर नामक मुख्य मन्त्री को अपने पास रख कर अच्छी तरह राज्य करने लगा। जब राज्य करते बहुत समय बीत गया तब एक

दिन राजा भोज अपने बगीचे को जाने लगे। उन्होंने जाते हुए रास्ते में सामने धारानगर का रहने वाला एक ब्राह्मण देखा। उस ब्राह्मण ने राजा को देखते ही आँखें मीच लीं और आगे बढ़ा। जब विलकुल दोनों पास आ गये और आमने सामने हुए तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण! तुमने मुझको देखा और स्वरित—आशीर्वाद—क्यों नहीं दिया? तुमने मुझको देखते ही आँखें मीच लीं इसका कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि हे देव! आप वैष्णव हैं, आप ब्राह्मणों को कुछ हानि नहीं पहुँचायेंगे; इसलिए आप से मुझे कुछ डर नहीं है। पर आप कभी किसी को कुछ दान नहीं देते;

यह आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे आपको कोई उदार नहीं कह सकता । आपको यदि आशीर्वाद ही दिया जाता तो क्या ? नीतिकारों ने बतलाया है कि यदि कोई सबेरे कंजूस का मुँह देख लेवे तो यदि किसी अन्य पुरुष से भी लाभ पहुँचता हो तो उसकी भी हानि हो जाती है । इसी सबब से मैंने आपको देख कर आँखें मोंच लीं थीं । नीति में लिखा है कि—

जिसकी प्रसन्नता भी निष्फल रहे—अगर कोई राजा किसी पर खुश हो जावे और वह जिस पर खुश हुआ है उसको कोई फायदा न पहुँचावे—और जिसका क्रोध भी व्यर्थ जावे उस राजा को प्रजा अच्छी नज़र से नहीं देखा करती । और अप्रगल्भ पुरुष की विद्या, कंजूस मनुष्य का धन और डरपोक मनुष्य की भुजाओं का बल ये तीन चीज़ें संसार में व्यर्थ मानी जाती हैं ।

हे राजन् ! मेरे वृद्ध पिता काशी को जा रहे थे । उस समय मैंने उनसे पूछा कि पिताजी ! मुझको क्या करना चाहिए ? तब पिताजी ने बतलाया कि—

हे पुत्र ! अगर तुम्हारे हृदय में अपनी नीति का बीज बोया गया है तो तुम ऐसे राजा की फर्मी सेवा न करना जिसने मन्त्रियों ने अपने कानू में कर रक्खा हो और जो रिश्वतों के बश में रहता हो ।

सब पापों में दो पाप बहुत बड़े हैं—एक तो ऐसा राजा जिसके पास घुरे मन्त्री रहते हों, दूसरे उस राजा की सेवा करना ।

जहाँ मूर्ख राजा, गुणवान् पुरुषों से पराङ्मुख मन्त्री, और जहाँ बुरे मनुष्यों का जोर होता है वहाँ अच्छे मनुष्यों को कभी मौका नहीं मिल सकता ।

जो राजा योग्य हो और गुणवान् हो, उसके पास चाहे धन-दौलत न भी हो तो भी उसके आश्रय में रहना चाहिए । क्योंकि किसी समय उससे जरूर फ़ायदा होगा ।

हे देव ! जो दान नहीं करते वे उदार नहीं कहलाते—उनको कोई अच्छा नहीं बतलाता । पहले समय में राजा कर्ण, दधीचि, शिवि और विक्रम आदि राजा हो गये हैं । वे इस समय परलोक में हैं—इस संसार में नहीं हैं । पर उन्होंने ऐसे दानादि सत्कर्मा किये थे जिससे आज तक सारे संसार में उनका नाम मौजूद है—मानों वे आज तक यहाँ रहते हैं । क्या उनके समान और कोई राजा है ?

जो अवश्य नष्ट होने वाला शरीर है उसकी रक्षा करने से क्या लाभ है । ऐसे यश की रक्षा करनी चाहिए जिसका कभी नाश नहीं होता । मनुष्य मर जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो भी उसका यशरूपी शरीर जीता रहता है ।

पण्डित हो या मूर्ख, बलवान् हो या दुर्बल, धनी हो या गरीब, सबके लिए मृत्यु बराबर है । मौत जब आती है तब वह यह खयाल नहीं करती कि यह धनी है या बलवान्, इसको छोड़ देना चाहिए । नहीं, वह सबके लिए एक सी है, उसके लिए धनी और गरीब सब एक से हैं ।

तुम्हारी उम्र चली जा रही है, एक क्षण भी नहीं ठहरती । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनित्य शरीर के

लिए एक कीर्ति का संचय करे—ऐसे काम करे जिस से संसार में मरने के बाद भी नाम बना रहे ।

जो मनुष्य ज्ञान, विक्रम—बहादुरी, —फला, कुल-लज्जा, दान, और भोग इनसे रहित हैं—जिनमें ये बातें नहीं हैं—क्या ऐसे मनुष्यों का जीवन भी अच्छे मनुष्यों के जीवन में गिना जा सकता है ? कभी नहीं । ऐसों का जीवन व्यर्थ है ।

ऊपर कही हुई ब्राह्मण की सब बातें राजा भोज ने अच्छी तरह सुनी । उसको इन वाक्यों से ऐसा आनन्द हुआ मानो मृत से भरे हुए तालाब में उसने गोता लगाया हो । वह परब्रह्म परमात्मा में लीन हुआ साधारण मनुष्य की तरह अपनी आँखों से आनन्द के आँसू टपकाने लगा और बोला कि विप्रवर ! सुनो—

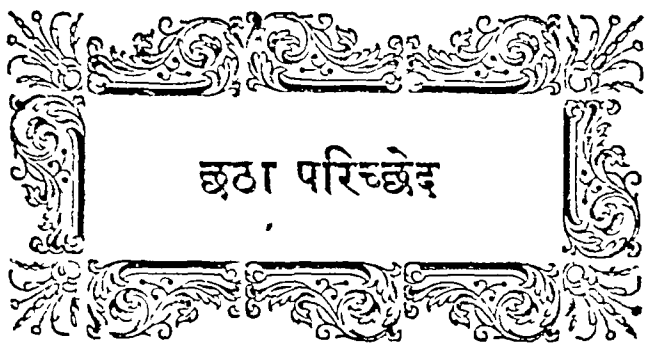
संसार में ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो सदा प्रिय वचन बोलते हैं । जो सुनने में प्रिय न लगे किन्तु जिसका फल रितकारी हो ऐसे वचन के कहने और सुनने वाले मनुष्य फटी नहीं मिलते ।

जो मनुष्य बातें करने में चतुर होते हैं वे हित करने वाले नहीं होते । जो हित करने वाले होते हैं वे प्रियवचन बोलने वाले नहीं होते—वे इस बात की अभी पर्दा नहीं करते कि हम इसको सीठी सीठी बातें बना कर तुझ कर लें—किन्तु वे इस बात का खयाल रखते हैं कि इसकी भलाई हो चाहे इस बात इसको हमारे करने से दुरा ही लगे । मनुष्य को ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो सदा निष्ठा भी हो और चतुर भी हो जिस तरह कि ऐसी वंश मिलनी मुश्किल है जो

रोगी को आराम करने वाली हो और पीने में मीठी भी हो ।
जो दवा कड़ुई होती है वही जल्दी आराम करती है ।

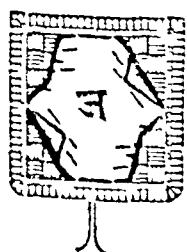
जब राजा इस तरह कह चुका तब एक लाख रुपया उस पण्डित को दिया और पूछा कि आपका नाम क्या है । ब्राह्मण ने अपना गोविन्द नाम ज़मीन पर लिख दिया । राजा ने उस नाम को पढ़ कर कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम रोज़मर्रा राजभवन में आया करो । तुम को कोई न रोकेगा । तुम को हम यह अधिकार देते हैं कि जो विद्वान् एवं कवि हों उन्हें आनन्दपूर्वक सभा में लाया करो; उनका यहाँ सत्कार हुआ करेगा । हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी विद्वान् दुखी न रहे; विद्वानों को सुख मिलना चाहिए ।

छठा परिच्छेद

एक मुख्य मन्त्री

कुछ दिन तक ऐसा ही होता रहा कि जो कोई विद्वान या कवि आवे तभी उसका राज्य की ओर से अच्छी तरह सत्कार किया जाये। तब राजा की चारों ओर यह प्रसिद्धि हो गई कि राजा भोज विद्वानों का बड़ा हिन करता है, वह सब दानियों में शिरोमणि है। जब इस तरह की प्रसिद्धि चारों ओर हो गई तब चारों ओर से पण्डित एवं कवि लेग राजा के पास आने लगे। जो कहीं आता उसका अच्छी तरह से आदर-सत्कार किया जाता था। जब धन का खर्च बहुत ही बढ़ गया तो एक दिन एक मुख्य मन्त्री ने राजा से कहा कि—

पराभव नहीं कर सकता और जिसके पास क़िला होता है उसको कोई जीत नहीं सकता ।

हे देव ! संसार को देखिए । इसके आगे मन्त्री ने एक ऐसा श्लोक सुनाया जिसके दो मानी होते हैं वह इस तरह है कि—

प्रायो धनवतामेव धने तृष्णा गरीयसी ।

पश्य कोटिद्वयासक्त लक्ष्माय प्रवणं धनुः ॥

जिनके पास धन होता है उन्हीं की धन में अधिक तृष्णा हुआ करती है । दो कोटि से आसक्त हुए (भरपूर हुए) धनुष के लक्ष के वास्ते (निशान के लिए) नष्ट हुए (नवे हुए) को देखिए । मतलब यह कि दो करोड़ रुपये वाला भी लाख रुपये और बढ़ जावे इसलिए उद्योग किया करता है । धनुष में दो कोटि—आगे के दो हिस्से—होते हैं बीच से धनुष नव जाता है ।

राजा उसकी दो मानी बात सुन कर कहने लगा कि जो न दान करता है और न धन का भोग करता है, तथा जिसके धन का मित्र भोग नहीं करते वह धन नष्ट हो जाता है । इस तरह कह कर राजा ने उस मन्त्री को उसके अधिकार से अलग कर दिया और उसकी जगह दूसरा मन्त्री नियत करके बोला—

बहुत बड़े कवि को एक लाख रुपया देना, पण्डित को पचास हजार और जो सिर्फ मतलब को समझने वाला हो उसको एक गाँव और जो मतलब समझने वाले का कहना समझने वाला हो उसको उससे आधा धन देना चाहिए । मेरे

मन्त्रियों में से जो कोई मेरे दान को मने करने का विचार करे तो वह मारने योग्य होगा । मैं यह समझता हूँ कि—

जो धनी अपने धन का दान करता है या स्वयं भोग कर लेता है वही धनियों का धन है । बाकी तो मरने के बाद उस धनी के धन का दूसरे ही भोग किया करते हैं ।

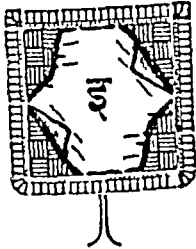
जो दान दिया करता है प्रजा उसीसे प्रेम करती है, जो बड़ा धनी है और दान नहीं करता तो उसको कोई नहीं चाहता । लोग मेघ को चाहते हैं, समुद्र को नहीं ।

देखो, जो अधिक इकट्ठा करने में लगा रहता है ऐसा समुद्र तो ज़मीन पर पड़ा रहता है और जल का दान करने वाला मेघ संसार के ऊपर गर्जना किया करता है ।

सातवाँ परिच्छेद

कलिंग देश का एक कवि

स तरह जब लोगों को मालूम हुआ कि राजा भोज खूब दान किया करता है तब कलिंग देश से एक कवि आया और एक महीने तक राजा भोज के राज्य में ठहरा रहा, पर राजा के दर्शन नहीं हुए। उस

के पास भोजन के लिए खर्च भी नहीं रहा। एक दिन राजा अपने महल से शिकार खेलने के वास्ते बाहर निकला। उसको देखते ही कवि ने कहा—

श्रीभोजराज के दर्शन होते ही शत्रु का शस्त्र जमीन पर गिर पड़ता है और कवि का दुख जाता रहता है।

इतना सुन कर राजा भोज उस कवि को एक लख रुपया देकर शिकार खेलने चले गये। जब राजा शिकार खेलने में दत्तचित्त हो रहे थे तब एक म्लेच्छ जाति का लड़का गीत गाने लगा। उसका गाना बड़ा मधुर था। उसका गाना

सुनते ही राजा बड़े खुश हुए और उसको भी उन्होंने पाँच लाख रुपये दे दिये ।

जिस कवि को राजा ने एक लाख रुपया दिया था उसने देखा कि राजा तो बड़े दानी हैं । कहाँ तो पाँच लाख रुपया और कहाँ यह भील का लड़का ! उस समय राजा के हाथ में एक कमल का फूल था । उसी फूल का बहाना करके कवि ने राजा से एक इलोक बना कर कहा कि:—

एते हि गुणाः पङ्कज सन्तोऽपि न ते प्रकाशमायान्ति ।

यलक्ष्मीवसतेल्लव महर्षैरुपशुज्यते कोशः ॥

हे कमल ! यद्यपि तू लक्ष्मी का निवास-स्थान है तथापि तुझ में बहुत से गुण होते हुए भी प्रकाशित नहीं होते । क्योंकि तेरे कोश का मधुप (भ्रनर) उपभोग करते हैं । राजपत्र में मधुप शब्द से मद्यपादि नीच लोगों से अभिप्राय है ।

इसका मतलब राजा ने फौरन समझ लिया कि कवि ने यह हमारे ही ऊपर बाल कर कहा है । उस कवि को फिर भी राजा ने एक लाख रुपया दिया और कहा कि:—

हे कवि ! जो समर्थ होते हैं वे बला की ही पूजा किया करते हैं; पुलिन्ता (अच्छे वंश की) की पूजा नहीं करते । देखो, शिवजी ने बहुत से देवताओं के होते हुए

हूँ । यह विचारते हुए उसने अपने स्वभाव में और मुँह पर भी कुछ तबदीली की । जो पहला कवि था वह राजा के मन का भाव समझ गया और फिर भी वह कमल के ही मिस से राजा से कहने लगा:—

कि कुप्यसि कस्मैचन सौरभसाराय कुप्य निजमधुने ।

यस्य कृते शतपत्र प्रतिपत्रं तेऽद्य मृग्यते भ्रमरेः ॥

हे शतपत्र (कमल) ! तुम किसी पर क्या क्रोध करते हो, तुम सुगन्धभरे अपने मधु पर क्रोध करो; जिस मधु के लिए कि भ्रमर आज तेरा पत्ता पत्ता ढूँढ़ रहे हैं ।

इसके बाद कवि ने जब राजा को खुश होता हुआ देखा तब फिर कहा:—

जो मनुष्य कंजूस होता है वह अपनी लक्ष्मी का न तो दान ही कर सकता है और न भोग कर सकता है किन्तु उस को सिर्फ हाथ से छू लिया करता है ।

जो कोई किसी से कुछ लेने के लिए प्रार्थना करे तो वह प्रार्थना करने वाले से खुश होवे और दान देकर उससे प्रेम करे । ऐसे मनुष्य की जो सुनता है या उसका दर्शन करता है वह स्वर्ग को जाता है ।

कवि की बातें सुन कर राजा ने खुश होकर फिर भी उस कवि को एक लाख रुपया दिया । उस कवि ने पीछे सं आये हुए पाँच छः कवियों से कहा कि:—यह राजा महासरोव के पुल की भूमि पर रहता है । जब यह घर को जाने लगे तब इससे कुछ कहना । वे सब कवि राजा के पहले किये हुए

सब कामों को तो जानते ही थे । वे सब वहाँ खड़े हो गये और उनमें से एक कवि सरोवर (तालाव) का बहाना करके श्लोक बना कर राजा से बोला:—

आगतानामपूर्णानां पूर्णानामपि गच्छताम् ।

यदध्वनि न संघट्टो घटानां तत्सरो वरम् ॥

वह तालाव श्रेष्ठ है जहाँ कि खाली घड़े आते हैं तथा भर कर भी जाते हैं, और उनका (खाली आने वाले और भर कर जाने वालों का) मार्ग में संघट्ट (टकराना) न हो—राजा के प्रति यह भाव कि निर्धन आता है वह अवश्य धन लेकर ही जाता है—रास्ते में अन्यान्य नये निर्धनों का पूर्व आकर धन लेजाने वालों से कोई तकरार नहीं होती (अन्यथा किसी को धन मिले और किसी को न मिले तो वह परस्पर ईर्ष्या से झगड़ा करने लगे या एक दूसरे से छीनने ही लगे इत्यादि) अतएव तुम श्रेष्ठ हो ।

इतना सुनते ही राजा ने उस कवि को एक लाख रुपया दे दिया । फिर गोविन्द कवीश्वर उन बाकी कवियों को देग कर गुस्सा करने लगा । एक कवि उसके गुस्से का मतलब समझ गया और कहने लगा कि:—

वस्य तृप न क्षयसि पिबति न क्लृप्तं पदं प्रदिप्यन्तः ।

यदि सन्मार्गसरोवरं नक्रो न क्रोडमधिबलति ॥

हे अच्छे रास्ते वाले सरोवर ! अगर तुम्हारी गोद में मगर मच्छ नहीं रहते तो तुम जिस बी प्यास को दूर नहीं करते—कौन तुम्हारे पास पानी पीने नहीं आता—और तुम्हारे भीतर (अन्तःकरण में) घुस के पानी कौन नहीं पीता ।

राजा ने उस कवि की बातें सुन कर उसके दो लाख रुपया दिया और गोविन्द पण्डित को उसके व्यापारपद से अलग कर के कहा कि तुम सभा में तो आते रहो परन्तु किसी के साथ दुष्टता मत करना—उसके बाद राजा ने आये हुए सब कवियों को एक एक लाख रुपया दे दिया । वे सब अपने अपने घर चले गये । राजा भी अपने घर चला गया । कुछ समय के बाद राजा ने अपने मुख्य मन्त्री को बुलाया और कहा कि:—

विप्रोऽपि यो भवेन्मूर्खः स पुराद् बहिरस्तु मे ।

कुम्भकारोऽपि यो विद्वान्स तिष्ठतु पुरे मम ॥

अगर मेरे शहर में ब्राह्मण भी मूर्ख रहता हो तो वह शहर से निकल जावे और यदि कुम्हार भी विद्वान् हो तो यहाँ आकर बसे ।

यह आशा राजा की थी । सब ने इस का पालन किया । धारा नगरी में एक भी मूर्ख न रहा, सब पढ़े लिखे ही रहने लगे । फिर धीरे धीरे राजा की सभा में वररुचि, बाण, विनायक और विद्याविनोद आदि पाँच सौ विद्वान् रहने लगे ।

आठवाँ परिच्छेद

शंकर कवि

क दिन राजा भोज कवियों के साथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। उस वक्त, द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया और कहने लगा कि हे देव ! एक विद्वान् दरवाजे पर खड़ा है। राजा ने हुक्म दिया कि बुलाओ। वह कवि अपना

दहिना हाथ ऊपर को उठाये हुए आया और कहने लगा:—

हे राजन् ! आपका अभ्युदय हो—आप के पंश्वर्य की वृद्धि हो।

शंकर कवि के पास लिखा हुआ उस समय एक पत्र था। उसको देख कर राजा ने पूछा—हे कवे ! इस पत्र में क्या लिखा है ?

कवि—श्लोक है।

राजा—किसका है ?

कवि—हे भोजराज ! आपका ही है।

राजा—इसको अच्छी तरह वाँचिए ।

कवि—पढ़ता हूँ—

एतासामरविन्दसुन्दरदृशां द्राक्चामरान्दोलना—

दुद्धे लद्धुभुजवलिकङ्कणभ्रूणत्कारः क्षणं वार्यताम् ॥

परन्तु ज़रा इन चँवर डुलाने वाली स्त्रियों के कङ्कणों का शब्द बन्द कराइए और पढ़ने लगा कि—

यथा यथा भोजयशो विवर्धते ,

सितां त्रिलोकीमिव कर्तुमुद्यतम् ।

तथा तथा मे हृदय विदूयते ;

प्रियालकालीधवलत्वशङ्कया ॥

“हे राजन् ! जैसा जैसा आपका श्वेत—पवित्र—यश बढ़ा रहा है वैसे वैसे मानो वह तीनों लोको को सफेद किया चाहता है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है । मुझे यह भी मालूम करके दुःख होता है कि मेरी प्यारी स्त्री की अलकावली भी सफेद हो रही है । मतलब यह कि जब आपके यश से सारा संसार सफेद हो जावेगा तब मेरी स्त्री के बाल भी ज़रूर सफेद हो जावेंगे !”

शंकर कवि के चातुर्य के वचन सुन कर राजा भोज बड़े खुश हुए और उन्होंने उस कवि को बारह लाख रुपये देने का हुक्म दे दिया । जो बाकी कवि वहाँ बैठे हुए थे वे इस दान को देख कर दंग रह गये और उनके मुँह की शोभा जाती रही । पर राजा के भय से कोई कुछ बोल न सका । इतने ही में राजा किसी कार्य से अपने घर में चले गये । उनके चले जाने पर सभा में जितने पण्डित कवि बैठे हुए थे

वे सब (उसकी राजा की) बुराई करने लगे । कहने लगे कि अहो राजा की मूर्खता ! इसकी सेवा करने से क्या फल होगा ! वेद-शास्त्रों के जानने वाले और सदा अपने पास रहने वाले कवियों को तो इसने सिर्फ़ एक एक लाख ही रुपया दिया । इसके अधिक खुश होने से ही क्या है ! देखो यह शंकर कवि तो बिलकुल गाँव का रहने वाला है; इसकी शक्ति ही क्या है ! इस तरह से वे कवि आपस में बातचीत कर चुप हो गये । अब कविशिरोमणि कालिदास आये । उनकी कर्पूत आगे देखिए ।

नवाँ परिच्छेद

कवि कालिदास

एक दिन कालिदास कानों में मणि जड़ित सोने के कुण्डल और साफ़ कपड़े पहने हुए सभा में गया। वह राजकुमार की तरह मालूम होता था, उसके शरीर से खुशबू निकल

रही थी। वह कामदेव के समान अत्यन्त सुन्दर था। वह कविता-शरीर धारण किये हुए मालूम होता था। उसको देखते ही विद्वानों की सभा चकित हो गई। उसने आते ही सब कवियों को प्रणाम किया और पूछा कि राजा भोज कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि राजा महल के भीतर गये हैं। फिर उसने सब कवियों को एक एक पान दिया और हाथियों में शेर की तरह वह उस सभा में बैठ गया।

थोड़ी देर बैठने के बाद उस कवि ने पहले बैठे हुए कवियों से कहा कि राजा ने जो शंकर कवि को बारह लाख रुपये दिये हैं उससे तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम

लोगो ने राजा का मतलब नहीं समझ पाया कि राजा ने बारह लाख क्यों दिये हैं । मतलब यह है कि शंकर (महादेव) का पूजन आरम्भ करने में शंकर कवि को तो एक ही लाख से पूजा है । किन्तु वैसी ही निष्ठा रखने वाले, उसी शंकर नाम से प्रसिद्ध, मूर्तिमान्, प्रत्यक्ष दूसरे ग्यारह रुद्रों को जान कर और उनमें से हर एक को अलग अलग एक एक लाख रुपया देने के लिए राजा ने एक साथ एक ही शंकर को दे दिये हैं, यही राजा का अभिप्राय है । कालिदास की बात सुन कर सब कवि बड़ा अचम्भा करने लगे ।

थोड़ी देर के बाद किसी राजकर्मचारी ने जाकर राजा से कहा कि एक बड़ा विद्वान् आया है । राजा उसको महादेव समझ कर सभा में आया और राजा को मालूम हुआ कि बारह लाख रुपये देने का मेरा मतलब इसने कह दिया है, यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । राजा को देग कर कवि ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो । राजा ने भी उसको प्रणाम किया और हाथ से हाथ मिला कर उनको अपने राजभवन के भीतर ले गया और एक ऊँचे मकान पर जाकर दोनों बैठ गये । राजा ने पूछा कि हे कवि ! ज्ञान ज्ञान से अक्षर आपके नाम में सौभाग्य को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् आपका नाम क्या है ? आपका किस देश से विशेषण हुआ, अर्थात् आप कहाँ से आये हैं ? आपके आने से इतनी बड़े सज्जनों को तो बड़ा दुःख हुआ होगा । फिर कवि ने राजा के हाथ पर अपना नाम 'कालिदास' लिख दिया । राजा कालिदास का नाम जोचने ही उसके चरणों में गिर पड़ा । फिर

दोनों को बैठे बैठे रात हो गई । राजा ने कहा कि हे मित्र,
सन्ध्या का वर्णन करो । कवि कहने लगा ।

व्यसनिन इव विद्या दीयते पङ्कजश्री-
गुणिन इव विदेगे दैन्यमायान्ति भृङ्गाः ।
कुनृपतिरिव लोका पीडयत्यन्वकारो,
धनमिव कृपणस्य व्यर्थतामेति चक्षुः ॥

जिस तरह किसी दुर्व्यसन में लगे हुए मनुष्य की विद्या
नष्ट हो जाती है, इसी तरह रात में कमल की शोभा जाती
रहती है । जिस तरह गुणी मनुष्य परदेश में गरीबी पाते हैं
इसी तरह भौरे रात को दीनभाव—गरीबी—पाते हैं । जिस
तरह बुरा राजा प्रजा को दुख देता है इसी तरह अन्धेरा
सबको दुख पहुँचाता है । जिस तरह कंजूस मनुष्य का धन
व्यर्थ होता है इसी तरह रात को आँखें व्यर्थ हो जाती हैं ।
सन्ध्या ऐसी होती है ।

इसके बाद कवि राजा की प्रशंसा करने लगा:—

उपचारः कर्तव्यो यावदनुत्पन्नसौहृदाः पुरुषाः ।
उत्पन्नसौहृदानामुपचारः कैतव भवति ॥

जब तक किसी की किसी के साथ मित्रता नहीं हुई तब
तक उपचार=तकल्लुफ़ करना चाहिए । जिनकी परस्पर
मित्रता हो गई उनका आपस में तकल्लुफ़ करना मानो
ठगी है ।

जो राजा कवियों के क्रम को और उनकी बढ़िया काव्य-
रचना को समझता है उसने मानों सोने से भरी हुई सारी
पृथिवी कवियों को दे डाली ।

अच्छे कवि के शब्दों की सुन्दरता एवं उनके भाव को अच्छा ही कवि जान सकता है. दूसरा नहीं । वाँझ स्त्री गर्भवती स्त्री की बातों को क्या समझे ।

जब इस तरह से कालिदास ने कहा तब उन दोनों की परस्पर गाढ़ी मैत्री हो गई ।

कालिदास कविशिरोमणि तो थे ही । उनकी एक एक बात बड़ी अनोखी होती थी । उनकी बातों से प्रसन्न होकर राजा भोज ने उनको बहुत सा रुपया दिया । फिर कालिदास ने भोज की प्रशंसा करना शुरू किया:—

महाराज श्रीमञ्जगति यस्या ते ध्रुवलिने :

पद्मसारावार परमपुरुषोऽस्य मृगयते ।

कपर्दी कैलान करिवरमभौम कुलिशभृ-

त्कलानाथ राहुः कमलभवना हंसमधुना ॥

नीरक्षीरे गृहीन्वा निखिलखततीर्याति नालीकजन्मा.

चक्र धृत्वा तु सर्वानटति जलनिधीश्चक्रपाणिर्मुकुन्द. ।

सर्वानुत्तुङ्गैलान्दहति पशुपतिः फालनेत्रेण पश्यन्

व्याता त्वङ्गीर्तिकान्ता त्रिजगति नृपते भोजराज हितान्द्र !

विद्वद्वाजसिखामणे तुलयितु धाता त्वदीयं पद्म

कैलान च निरीक्ष्य तत्र लघुता निश्चितवान्पूर्वमे ।

इनाण तदुपयुमासहचरं तन्मूर्ध्नि गदाजल

तस्याप्रे फस्तिपुगव तदुपरि स्फारं सुधाशीधितिन् ॥

स्पर्गाज्ञोपाल वृत्र मज नि सुरसुते भूतने दानधेने-

र्वन्मदानेतुडामन्वृणचमधुना सुग्धदुग्धं न तन्म ।

शुद्धा श्रीभोजराजप्रह्लादवितारं प्रीत्युत्कलनी सा :

परशै हि स्यात्प्रगमन्वपि =दरिभ्राचरिते तदंशुर्गति ।

हे महाराज श्रीमन् ! आपकी कीर्ति इतनी फैल गई है कि सारा संसार सफ़ेद हो रहा है । इसी लिए परम पुरुष विष्णु क्षीरसागर को ढूँढ़ रहे हैं । महादेवजी कैलाश को ढूँढ़ रहे हैं । राजा इन्द्र ऐरावत हाथी को ढूँढ़ रहा है । राहु चन्द्रमा को ढूँढ़ रहा है और ब्रह्माजी हंस को ढूँढ़ रहे हैं अर्थात् आपकी कीर्ति से सब संसार सफ़ेद दिखाई देता है । ये चीज़ें भी सफ़ेदी में मिल कर खो गईं !

हे भोजराज ! आपकी कीर्ति-कान्ता तीनों लोकों में व्याप रही है । आपके यश से सब चीज़ें सफ़ेद हो गई हैं इसलिए ब्रह्माजी तो जल और दूध लेकर सब पक्षियों के पास जाते हैं अर्थात् हंस की परीक्षा करते हैं । विष्णु भगवान् मट्टा लेकर सब समुद्रों के पास फिरते हैं अर्थात् दूध की परीक्षा करते हैं और महादेवजी अपनी अग्निस्वरूप तेज आँखों से देखते हुए सब ऊँचे पर्वतों को जला रहे हैं अर्थात् चाँदी के पर्वत कैलास की परीक्षा करते हैं ।

कवि कालिदास के वाक्यों को सुन कर राजा भोज बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने फिर राजा को उसके सुनाये हुए श्लोकों का खूब रुपया दिया । कालिदास को राजा ने अपनी सभा में सर्वोपरि पण्डित मान कर रक्खा ।

दसवाँ परिच्छेद

कुछ पण्डित और कालिदास

व दिन बदिन यह बात अधिक फैलती गई कि राजा भोज को कविता का बड़ा शौक है। तब कुछेक कवियों ने परस्पर सलाह की कि नगर से बाहर चल कर भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर पर बैठ कर कविता बनानी चाहिए। वे सब वहाँ गये और कविता बनने लगे। उनमें से एक पण्डित अभिमानी था। उसने एक श्लोक का आधा चरण बनाया। दूसरा दूसरे ने पूरा किया। पर श्लोक का आगे का आधा हिस्सा किसी से पूरा न हो गया। इतने ही में कालिदास देवमन्दिर में देवी से दर्शन करने के वास्ते गये। कालिदास को देखते ही सब कवि कहने लगे कि हम सब वेद शास्त्रों के जानने वाले हैं। फिर भी राजा हम को कुछ भी नहीं देता। आप जैतों को तो बड़े दमघूस दिया करता है। इसलिए हमने विचार किया था कि क्या आकर हम भी कविता बनावेंगे। हमने बहुत विचार किया पर अब तब आधा ही श्लोक बन सका है, आधा बाकी है तो

आधा आप बना दीजिए । पूरा श्लोक हो जाने पर हम राजा को सुनावेंगे जिससे वह हमको कुछ देगा । और वे अपने बनाये हुए श्लोक का आधा हिस्सा कालिदास को सुनाने लगे । कालिदास ने आधा श्लोक सुन कर उसके आगे का हिस्सा भी पूरा कर दिया । अब वे सब कवि राजा के दरवाजे पर गये और द्वारपालों से कहने लगे कि हम कविता करके लाये हैं । यह कविता राजा को दिखलाओ । वह द्वारपाल आनन्दपूर्वक हँसते हुए राजा के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगा:—

राजमापनिभैर्दन्तैः कटिविन्यस्तपाणयः ।

द्वारि तिष्ठन्ति राजेन्द्रच्छान्दसाः श्लोकगत्रवः ॥

हे राजेन्द्र ! राजमाप (लोविधा) के से दाँतों वाले, कमरों पर हाथ धरे हुए, श्लोकशत्रु (साहित्यशून्य) शुष्क छान्दस (तुकबन्द) द्वार पर खड़े हैं ।

राजा ने उन सबको बुलाया । वे सभा के भीतर गये और मिलने के बाद एक ही साथ सब अपनी रची हुई कविता को पढ़ने लगे । राजा ने कविता को सुनते ही जान लिया कि इसमें आधा श्लोक इन पण्डितों का बनाया हुआ है और आधा कालिदास का । राजा ने उन सबसे कहा कि जिसने श्लोक के आगे का आधा हिस्सा बनाया है उसका हम रुपया देते हैं । पहले आधे हिस्से का कुछ नहीं । उन सब कवियों के साथ कवि कालिदास भी वही थे, उनको देख कर राजा ने कहा—हे कवे ! आगे का आधा हिस्सा तुमने बनाया है ? कवि कालिदास ने कहा:—

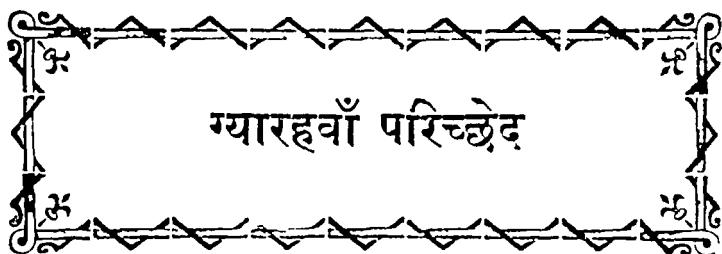
कविता का भाव अनुभवी मनुष्य ही जान सकता है । जिसने कविता के रस का अच्छी तरह अनुभव किया है वही कविता का भाव समझ सकता है ।

राजा ने कहा कि हे कवि ! तुम ठीक कहते हो ।

सरस्वती के काव्यरूपी अमृतफल में अपूर्व रस होता है । इस वाणी का ऐसा अजीब रस होता है कि चखने के समय तो सबको एकसा मालूम पड़ता है; पर इस फल के स्वाद को अच्छी तरह समझनेवाला केवल कवि ही होता है ।

जगत् की ओर विचार करते हुए ये दो चीजें मेरे हृदय में बस गई हैं:—१—ईश से पैदा होने वाली शरर, गुड आदि चीजें, और २—कवियों की वृद्धि ।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

कुर्विंद जुलाहा

क दिन द्वारपाल राजा के पास आया और प्रणाम करके बोला कि राजन् ! एक लक्ष्मी-धर नामक कवि द्रविड देश से आया है । वह दरवाजे पर खड़ा है । राजा ने कहा कि उसको यहाँ सभा में ले आओ । द्वारपाल ने

उसको सभा में जाने के वास्ते कहा । वह सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ सभा में गया । वह कवि बड़ा कान्तिमान् और चतुर था । उसको देख कर राजा ने विचारा और कहा कि:—

सिर्फ स्वरूप (चेहरा) ही मालूम कर लेने से जो सब इच्छाओं को पूरा कर देते हैं और मंगतों के दीन वचन नहीं सुनते—अर्थात् उनको धनी बना देते हैं ऐसे मनुष्य धन्य कहलाते हैं ।

इसके बाद उस कवि ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन् ! यह तुम्हारी सभा पण्डितों से शोभायमान हो रही है और तुम विष्णु के समान मालूम पड़ते हो । इसलिए

मेरा पाण्डित्य ही क्या है; तो भी कुछ कहता हूँ । वह श्लोक कहने लगा:—

भोजप्रतापं तु विधाय धात्रा
 ग्रेषैर्निरस्तैः परमाणुभिः किम् ।
 हरेः करेऽभूत्पविरम्बरे च
 भानुः पयोधेरुदरे कृशानुः ॥

क्या भोज के प्रताप को बना कर शेष बचे हुए परमाणुओं से ब्रह्मा ने इन्द्र के हाथ में वज्र और आकाश में सूर्य तथा समुद्र में बड़वानल यह, वस्तु (भोज राजा के प्रताप के बनाने में से बचे परमाणुओं से) बना है । (भाव यह कि हे भोज ! तुम्हारा प्रताप इन्द्र के वज्र, सूर्य और बड़वानल से भी बड़ कर है—इत्यादि)

कवि की ये बातें सुन कर सभा के मनुष्य चमत्कृत हो गये । राजा भी बड़ा खुश हुआ और लाखों रुपया उन्नतों में डाला । फिर कवि ने कहा कि देव ! मैं यहाँ पर अपने कुटुम्बसहित रहने के विचार से आया हूँ । क्योंकि आप जैसे क्षमावान्, दाता, गुणग्राही स्वामी बड़े पुण्य के प्रताप ने मिलने हैं और अनुकूल, पवित्र, चतुर, कवि और विद्वान् स्वामी तो मिलना ही दुर्लभ है ।

इसके बाद राजा ने अपने मुख्य मंत्री को बुलाया और कहा कि इस कवि को रहने के लिए घर देना चाहिए । मंत्री ने सारा नगर देख डाला पर ऐसा एक भी मनुष्य न मिला जो सूर्य हो और घर से निकाल कर उस कवि को उसके घर में रखे । घमते घमते एक जुलाहे का घर मंत्री को दिखलाई

दिया । उसको बुला कर कहा कि तू इस घर से निकल जा, इसमें एक विद्वान् रहेगा । यह बात सुन कर जुलाहा दौड़ा हुआ राजा की सभा में पहुँचा और राजा से प्रणाम करके कहने लगा कि देव ! आपका मंत्री मुझ को मूर्ख समझ कर घर से निकाल रहा है । अब तू मालूम कर कि मैं मूर्ख हूँ या पढ़ा-लिखा हूँ । उसने कहा कि:—

मैं कविता तो करता हूँ पर अच्छी कविता नहीं कर सकता, अच्छी कविता करता हूँ तो बहुत देर लगती है और बड़ी कोशिश करनी पड़ती है । हे राजाओ के मस्तकमणियों से शोभित चरण आसन वाले उत्तम राजेन्द्र ! हे दण्ड देने के विधान जानने वाले राजन् ! मैं कविता करता हूँ और जुलाहे का काम भी करता हूँ ; और अब जाता हूँ ।

जुलाहे ने राजा के लिए 'तू' इस तरह एकवचन का प्रयोग किया था, इस लिए राजा ने कहा कि अरे जुलाहे ! तेरी कविता तो मनोहर है । कविता के पदों का जोड़ भी अच्छा है, तेरी कविता में मधुरता और सुन्दरता दोनों हैं पर विचार करके कविता कहनी चाहिए ।

राजा की बात सुन कर कुविन्द जुलाहा गुस्से में भर कर कहने लगा कि यहाँ उत्तर तो मालूम देता है पर मैं कहना नहीं चाहता । क्योंकि विद्वान् के धर्म से राजधर्म में फ़र्क है । राजा ने कहा—अगर तुम्हारे पास जवाब है तो कहो । उसने कहा— हे राजन् ! कालिदास के सिवा दूसरे को मैं कवि नहीं समझता । आपकी सभा में कालिदास के सिवा कविता के

मर्म को जानने वाला दूसरा कवि कौन है ! मेरी राय में कोई नहीं ।

जो गुरु की कृपारूप अमृत पाक से पैदा हुआ सरस्वती वाणी का ऐश्वर्य है वह कवि को ही मिल सकता है । जो केवल पाठ की प्रतिष्ठा की सेवा करने वाले हैं उनको नहीं मिल सकता । जिस तरह पवित्र पानी से भरे हुए तालाब में पड़ा हुआ भैंसा कीचड़ ही किथा करता है वह तालाब की सुगन्धि नहीं ले सकता । फिर जुलाहे ने कहा कि:—

बालकपन में पुत्रों को, तारीफ़ करते समय कवियों को और युद्ध करते समय योद्धाओं को, 'तू' शब्द से कहना ही अच्छा माना गया है । हे राजन् ! तुमको यह 'तू' शब्द क्यों बुरा मालूम हुआ ? याद तो करो ।

इसके बाद राजा उस जुलाहे से बड़ा प्रसन्न हो गया और उसको खूब रुपया दिया और कहा कि तुम बुरा मत । तुम्हारा कोई कुछ न करेगा । वह आनन्दपूर्वक उसी मदान में रहने लगा ।

बारहवाँ परिच्छेद

राजा भोज और बाण पण्डित

एक दिन राजा भोज रात में वेश बदल कर नगर में घूमने को निकले। एक बाण नामक पण्डित था। राजा भोज उसका मान करते थे तथा धनादि से अच्छी सहायता किया करते थे। इतना होने पर भी वह पण्डित अपने पूर्वकर्मानुसार सदा गरीब ही रहता था। अमीर कभी नहीं बना। राजा घूमते घूमते उसी पण्डित के मकान पर पहुँच गये। उसी वक्त रात में पण्डित गरीबी से घबरा कर अपनी स्त्री से कह रहा था कि देवि ! राजा भोज ने तो कई बार मेरी इच्छा पूरी की। अब भी यदि उससे प्रार्थना करूँगा तो जरूर कुछ न कुछ देगा पर बार बार प्रार्थना करने से मूर्ख की भी जिह्वा थक जाती है। बार बार किसी से माँगा नहीं जाता। इस तरह कह कर वह कुछ देर तक चुप हो रहा। फिर कहने लगा:—

हे महादेव जी ! हलाहल विष और किली से माँगना इन दोनों में कौनसी बात कठिन है ? इनमें जो अधिक और कम हो उसको आपकी ही जिह्वा, ठीक ठीक कह सकती है । किली से माँगना ज़हर से भी अधिक बुरा है । महादेवजी ने ज़हर भी खाया है और याचना भी की है अतएव महादेवजी से यह बात पूछी गई है । मतलब यह कि—

हे देवी ! दरिद्रता की परम सूक्ति माँगना है । धन का न होना ही कुछ बड़ा दरिद्ररूप नहीं है । शिवजी कौपीन धारण करने वाले हैं तो भी लोग उनको परमेश्वर मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं ।

दूसरों की सेवा सुख की जड़ काटने वाली है, जो किसी की सेवा करता है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता । युवा व्यसन धन की जड़ काटने वाला है, व्यसनी के पास धन नहीं रह सकता । गुरुओं की जड़ को काटने वाली याचना—माँगना है । पुरा राजा प्रजा की जड़ को नष्ट करने वाला होता है । जिसका स्वभाव अच्छा नहीं, जो क्रोधी और दुर्बल है, उन्हें मनुष्य का लड़का कुल की जड़ को पाटने वाला होता है ।

इस लिए गरीबी होने पर भी भुक्त से राजा को ब्रह्म कुछ प्रार्थना नहीं हो सकती ।

क्षणमात्र में आकर चला जाने वाला भेष सर्वदा अच्छा मालूम होता है और निरन्तर प्रति अपनी किरणों से फैलाने वाला सूर्य सज्जनों के लिये मालूम पड़ता है । अर्थात् धन में

देव के समय आकर भूखे चले जाते हैं, इससे मेरे मन में बड़ा दुःख होता है । .

दरिद्रतारूपी अग्नि का संताप संतोषरूपी जल से शान्त हो सकता है; परन्तु माँगने वाले की आशा नष्ट होने का अन्तर्दाह कैसे सहा जावे !

राजा भोज बाण पण्डित की ये सब बातें अच्छी तरह सुन रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि इस समय पण्डित को मैं कुछ न दूँगा, सवेरे इसका अच्छी तरह सत्कार करूँगा। यह सोच विचार कर राजा वहाँ से चल दिया।

जिस कविता से मूर्ख मनुष्य चतुर नहीं बन जाते, जिस बली ने बुरे व्यसन वाले को ठीक रास्ते पर नहीं पहुँचाया और जिस धनी ने अपने धन से माँगने वाले को अपने समान धनी नहीं बना दिया उस कविता, बल और धन से क्या हुआ— अर्थात् कुछ नहीं।

इस तरह विचारता हुआ राजा घूम ही रहा था कि रास्ते में दो चोर जाते हुए मिले। उनमें से एक शकुन्तक नाम का चोर दूसरे मराल चोर से कहने लगा कि हे भाई ! इस समय रात है और बड़ा अँधेरा हो रहा है तो भी मैं सिद्ध अंजन के कारण संसार की छोटी से छोटी सब चीजों को देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि जो मैं यह खज़ाने से सोना आदि धन लाया हूँ यह भा मुझको सुख देने वाला नहीं है। फिर शकुन्तक कहने लगा कि चारों ओर रक्षा करने वाले सिपाही घूम रहे हैं, और अगर तुरही और ढोल आदि की आवाज़ हुई तो जाग जावेंगे। इस लिए अच्छा हो कि चुराये हुए धन को

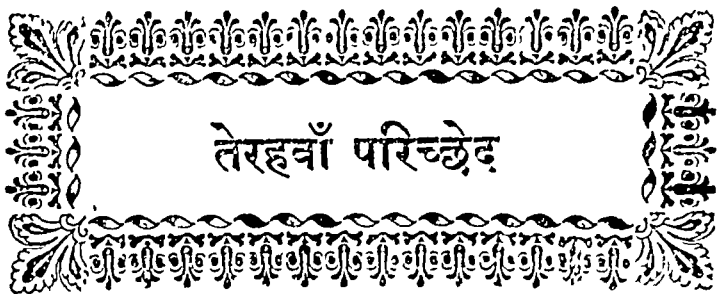
वाँट कर अपने अपने हिस्से में आये हुए धन को लेकर जल्दी चल देना चाहिए। मराल ने कहा, हे मित्र ! यह धन दो करोड़ है। तुम इसका क्या करोगे ? शकुन्तक ने कहा कि यह धन मैं किसी विद्वान् ब्राह्मण को दूँगा, जिससे कि वह वेदवेदांग का जानने वाला ब्राह्मण किसी दूसरे से न माँगे। मराल ने कहा कि यह आपका विचार बहुत अच्छा है।

दान करते हुए, युद्ध करते हुए और किसी कितान का पाठ करते हुए यदि लँगटे खड़े हो जायें तो असली दान और पुरुषार्थ यही है।

मराल ने फिर कहा कि इस धन का दान करने से तुम को पुण्य-फल कैसे मिल सकता है ? यह धन तो चोरी का है। शकुन्तक ने कहा कि चोरी करके धन इकट्ठा करना तो हमारा कुलपरम्परा का धर्म है। मराल ने कहा कि यह समझ कर कि अगर सिर कट जावे तो भी परवा नहीं पर धन चुगना चाहिए। इस तरह बड़े दुख उठा कर तुमने इस धन को इकट्ठा किया है। यह धन तुम से किस तरह दिया जावेगा ? शकुन्तक ने कहा कि :—

मूर्ख मनुष्य गरीब हो जाने के डर से अपने धन का नमी दान नहीं करता और जो बुद्धिमान् होता है वह यह डर करके कि गरीबी आने पर सब धन नष्ट हो जावेगा धन का दान सदैव करता रहता है। इसलिए दान करना ही अच्छा है।

इस तरह दोनों के संवाद को सुन कर राजा उड़ा खड़ा हुआ।

तेरहवाँ परिच्छेद

सुख, मन्त्री और एक चोर

मन्त्रियों ने जब देखा कि राजा रुपया खर्च कर रहा है तब एक दिन राजा के सोने के स्थान पर एक मन्त्री एक कागज़ पर श्लोक का चौथा चरण लिख कर खाट से चिपका आया कि—“आपदर्थं धनं रक्षेत्” आपत्ति

के समय के लिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए ।

जब राजा सोकर उठा तब उसने खाट में एक कागज़ चिपका हुआ देखा । उसने उसको पढ़ा और पढ़ कर वह हँसने लगा । फिर उसी कागज़ पर उसने श्लोक का दूसरा चरण लिख दिया कि “श्रीमतामापदः कुतः” अर्थात् श्रीमानों को आपत्ति कहाँ ? धनिकों को आपत्ति हुआ करती है ।

दूसरे दिन उस मन्त्री ने उस लिखे हुए वाक्य को पढ़ा और श्लोक का तीसरा चरण लिख दिया “सा चेदपगता लक्ष्मीः” यदि वह लक्ष्मी चली जावे तब क्या हो ?

जब राजा ने फिर इस वाक्य को लिखा देखा तब उसने श्लोक का शेष चौथा चरण लिख दिया कि “संचितार्थो विनश्यति” अर्थात् इकट्ठा किया हुआ धन भी तो नष्ट हो जाता है ।

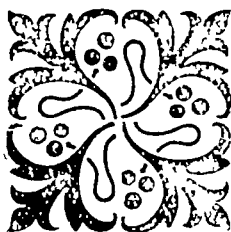
जिस मन्त्री ने लिख कर कागज़ चिपका दिया था उसने जब जब राजा के लिखे हुए चौथे वाक्य को पढ़ा तब उसको चेत हुआ । वह समझ गया कि राजा का विचार सच्चा है । धन की गति चञ्चल है वह एक जगह कभी नहीं रहता । फिर मन्त्री राजा के सामने आकर हाथ जोड़ कहने लगा कि हे राजन् ! वह काम मैंने ही किया था मेरा अपराध क्षमा कीजिए ।

इसके बाद राजा अपना काम-काज छोड़के अपने महल में सो गया । इसी रात में एक चोर सुरंग लगा पर राजा के सोने के स्थान में चोरी करने के लिए आया । वहाँ उसको बहुत से रत्नजडित अनेक जेवर आदि मिल गये । नाल लेकर जब चोर जाना ही चाहता था कि राजा की आँख खुल गई । राजा जाग कर एक श्लोक के तीन चरण बना कर बार बार कहने लगा, जिनका मतलब यह था कि—

मेरे चित्त को घेरने वाली मेरी खिचाँ हैं । निद्रा भी मेरे अनुकूल हैं । मेरे भाई-बन्धु लज्जन हैं । मेरे सेवक नम्रता-पूर्वक बोलने वाले हैं । मेरे हाथी गर्जने वाले और घोड़े चञ्चल हैं । इस तरह वह अपने सुख का वर्णन कर रहा था । इनके आगे का श्लोक का चौथा चरण राजा ले न बनता था । वह श्लोक पूरा करने के लिए बार बार उन्हीं पदों को बोलने

लगा । चोर भी सुन रहा था । उसने चौथा चरण बना कर कह दिया कि—“सम्मीलने नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति” हे राजन् ! जब आँखें मिच जाती हैं, मनुष्य मर जाता है, तब कुछ भी नहीं । सब यहीं पड़ा रहता है ।

राजा इस वाक्य को सुन कर आश्चर्य करने लगा कि इस समय यह मनुष्य यहाँ कहाँ से आया । राजा उठकर उसकी ओर चला । वह हाथ जोड़ कहने लगा कि हे राजन् ! मैं चोर हूँ । मुझे क्षमा कीजिए । राजा उसका बनाया हुआ वाक्य सुन कर पहले ही से खुश हो रहा था । उसने उसको सब चुराया हुआ माल देकर संतुष्ट किया । वह वहाँ से चला गया ।

चौदहवाँ परिच्छेद

लड़के का जलना

एक दिन राजा भोज रात को वेश बदल कर अपने नगर का हाल देखने के लिए निकले। इधर उधर घूमते हुए वे एक ब्राह्मण के घर जा खड़े हो गये। वहाँ देखा कि ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की

सेवा में लगी हुई है। उसका पति उसकी गोद में स्थिर रत्नों से रहा है। और उसका लड़का जलती हुई आग में गिर पड़ा है। वह लड़का आग में पड़ा हुआ ही हँस रहा है और बातें कर रहा है। उसको आग ने विलकुल नहीं स्तनाया। उसकी माता पतिव्रता थी। उसने अपने लड़के का उम्र समय कुछ खयाल न किया। पति को न जगाया। यह सब हाल देख कर राजा अपने मकान पर चले गये। दूसरे दिन राजा ने एक श्लोक का एक चरण बना कर कहा कि "दुताशनश्चन्दनपंकशीतलः" अग्नि चन्दन के समान टंडी है। यह सुन कर सब पण्डितों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह

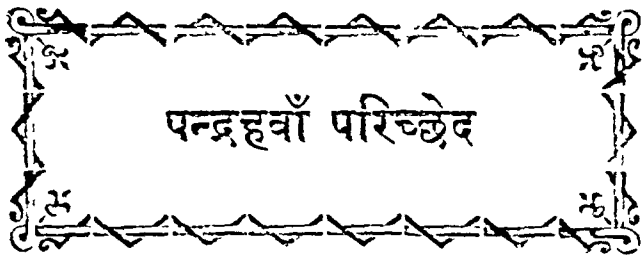
कैसे हो सकता है । परन्तु कालिदास ने पूरा श्लोक बना कर उत्तर दिया ।

सुत पतन्त प्रसमीक्ष्य पावके ;
 न बोधयामास पति पतिव्रता ।
 तदाभवत्तत्प्रतिभक्तिगौरवा-
 द्धुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः ॥

अपना पुत्र आग में पड़ा हुआ है पर वह पतिव्रता स्त्री अपना काम छोड़ कर उसकी आग में से नहीं निकालती । उसके पुत्र को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । आग को पतिव्रता का डर था इस लिए वह चन्दन की तरह ठंडी हो गई ।

यह सुन कर राजा भोज अपने मन में विचार करने लगा कि इस काम को तो मैंने ही देखा था । दूसरा मनुष्य वहाँ कोई नहीं था । इस कालिदास ने ज्यों का त्यों हाल कह दिया । यह बड़ा बुद्धिमान् और विचारशील है ।

पन्द्रहवाँ परिच्छेद

दरिद्रता का नाश

एक ब्राह्मण बड़ा गरीब था। वह पत्नी लिया भी थोड़ा ही था। वह अपना पेट पालने के लिए बड़ी मेहनत किया करता था। राजा भोज को उसने चुन ही नगमा था। एक दिन उसने धारा नगरी को जाने का पता विचार किया। उसने मन में विचार किया कि राजा के पास जाना तो चाहिए पर राजा की भेंट के लिए कुछ जरूर चाहिए। क्योंकि राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और सिद्ध को दरजाने पर कुछ भेंट जरूर ले जानी चाहिए। यह सोच कर कुछ भेंट ले जाने का ब्राह्मण ने पता विचार कर लिया। अब यह सोचने लगा कि क्या ले जाना ठीक है। वह स्वयं को गुरु गरीब था। रसक खर्च करने की तो शक्ति थी नहीं। विचार करते करते उरने निरुपय किया कि कोई खाने के रसक लेना नहीं तो अच्छा है। वह नहीं ले जावे तो कुछ

टुकड़े ले आया और उनको एक फटे कपड़े में बाँध कर धारा नगरी को चल दिया । वह दूसरे दिन वहाँ पहुँच गया ।

राजा भोज की सभा के स्थान में वह जाकर ठहर गया । मार्ग चलते चलते वह बहुत थक गया था । इससे नौद आने लगी । वहाँ जो मनुष्य थे उनसे उसने पूछा कि भाई ! मैं यहाँ से जाऊँ ? और कृपा करके यह खयाल रखना कि जब सभा में सब मनुष्य आ जावें तब मुझे जगा देना । वहाँ के मनुष्यों ने कह दिया कि सो जाओ । वह सोते समय अपने ईख के टुकड़ों को सिर के नीचे रखकर सो गया । उसके सो जाने पर वहाँ के मनुष्यों ने उसके सिर के नीचे से ईख के टुकड़ों की पोटली निकालने का विचार किया । धीरे से पोटली निकाल कर उन्होंने उस पोटली में से वे टुकड़े तो निकाल लिये और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पोटली में बाँध दिये । फिर वह पोटली वहीं सिर के नीचे रख दी ।

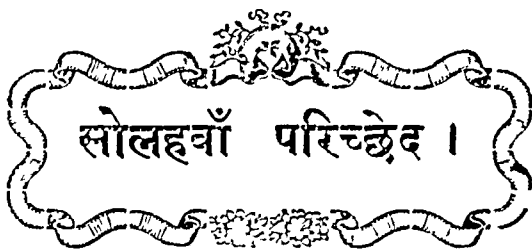
जब सभा मनुष्यों से भर गई तब एक मनुष्य ने उसको जगा दिया । वह घबरा कर उठा और अपनी पोटली लेकर सभा में आया । उसने सबके देखते हुए वह पोटली राजा भोज के सामने खोल दी । वह तो यही समझता था कि इसमें ईख के टुकड़े हैं पर पोटली के खुलते ही उसमें से लकड़ी के टुकड़े निकले । लकड़ी के टुकड़े देख कर सब लोग अचम्भा करने लगे कि यह क्या ! राजा भोज भी अपने सामने लकड़ी के टुकड़े देख कर गुस्सा करने लगा । वह ब्राह्मण भी ईख के टुकड़ों की जगह लकड़ी के टुकड़े राजा के सामने देख कर डर गया । राजा के मन

का विचार और ब्राह्मण को डरता हुआ देख कर कालिदास कहने लगा कि महाराज ! इस ब्राह्मण का लकड़ी के टुकड़े आपके पास रखने का यह मतलब है कि—

दग्धं खाण्डवमर्जुनेन बलिना रम्यद्रुमैर्भूपित
दग्धा वायुसुतेन हेमनगरी लका पुनः स्वर्णभूः ।
दग्धो लोकसुखो हरेण मदनः किं तेन युक्त कृत
दारिद्र्यं जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं न हि ॥

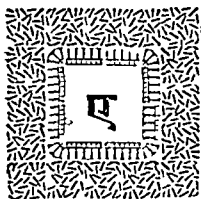
अच्छे अच्छे वृक्षों से शोभायमान खाण्डव वन को आग देकर अर्जुन ने जला दिया । लंका जो सब रत्नों से भरी हुई थी उसको हनूमान् ने भस्म कर दिया । सर्वप्रिय काम-देव को महादेवजी ने जला दिया । परन्तु जो सब को दुख देनेवाली गरीबी है उसको आज तक किसी ने भस्म नहीं किया । इस ब्राह्मण का यह मतलब है कि इन लकड़ी के टुकड़ों से मेरी दरिद्रता भस्म कीजिए ।

कालिदास की बुद्धिमता को धन्य है ! कालिदास के कहने से राजा का क्रोध विलग्नल जाता रहा । उन्को खुरशी से उस ब्राह्मण को खूब रुपया दिया । जब ब्राह्मण को रुपये मिल गये तब वह पीछे की ओर देखने लगा । राजा पूछने लगा कि अरे ब्राह्मण ! तूने पीछे की ओर क्यों देखा ? उसने कहा कि महाराज ! मैं पीछे इस लिए देखने लगा हूँ कि बहुत दिन से मेरे पीछे गरीबी लगी हुई है वह आप से पाये हुए रुपयों के मिलने से दूर हुई कि नहीं । ब्राह्मण की बात सुन कर सब लोग हँसने लगे और वह वहाँ से चला गया ।

सोलहवाँ परिच्छेद ।

फूलों की परीक्षा

एक दिन राजा भोज ने अपने मन में विचार किया कि हमारी सभा में पण्डित बहुत हैं। ये सब पण्डित अत्यन्त चतुर हैं। आज मैं इन सब की चतुरता की परीक्षा करना चाहता हूँ। राजा ने यह विचार कर एक माली को बुलवाया और उसने कहा कि तुम एक नकली फूलों का हार बना लाओ। उसने घर जाकर नकली फूलों का हार बना लिया और वह राजा के पास लाया। वह हार देखने में बिलकुल असली ही मालूम होता था। जो कोई उसको देखता था सब यही कहते थे कि असली हार है। राजा ने नकली हार देख कर माली से कहा कि एक दूसरा हार असली फूलों का भी बना कर ले आओ। वह असली हार भी बना लाया। अब दोनों हारों में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता था। देखने से कोई यह नहीं कह सकता था कि असली कौन है और नकली कौन है। जब

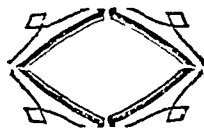
तक कोई उन हारों को हाथ में न ले तब तक दूर से असली और नकली बता देना बड़ी चतुरता का काम था। कोई नहीं बता सकता था।

भोज की सभा में जब सब पण्डित इकट्ठे हो गये तब राजा भोज ने अपने एक नौकर को आज्ञा दी कि दोनों हार हाथ में लेकर सभा में खड़े हो जाओ। वह उन दोनों हारों को हाथ में लेकर खड़ा हो गया। राजा ने सभा के सब पण्डितों से कहा कि देखो ये दो हार हैं। इन में एक तो असली है और एक नकली। आप लोग बिना हाथ से छुए मतलाइए कि कौन सा हार असली फूलों का है और कौन सा नकली ?

उन हारों को देख कर सब चकित हो गये। दोनों हार एक से ही मालूम होते थे। उन में असली और नकली का भेद बता देना मुश्किल काम था। कोई न बता सना। थोड़ी देर बाद कवि शिरोमणि कालिदास ने कहा कि हे राजा ! यहाँ अधेरा है। मुझे ठीक ठीक हार दिखाई नहीं देते। यदि आप इस मनुष्य को बाहर खड़ा होने की आज्ञा दें तो मैं देख कर बतला सकता हूँ कि कौन सा हार असली है और कौन सा नकली।

मक्खियाँ वैठी हुई हैं वह असली हार है और जिस पर एक भी मक्खी नहीं है वह नकली हार है ।

कालिदास की इस चतुर्गता की राजा ने और सभा में बैठने वाले सभी मनुष्यों ने प्रशंसा की । राजा भोज ने यह काम हँसी के लिए किया था । वह कालिदास की प्रशंसा करता हुआ बड़ा खुश हुआ ।

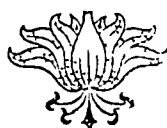
सत्रहवाँ परिच्छेद

एक ब्राह्मणी

एक दिन राजा भोज अपने सिंहासन पर बैठे हुए
 थे। द्वारपाल आया और राजा को दण्डवत्
 करके कहने लगा कि महाराज एक विदुषी
 ब्राह्मणी द्वार पर आई है। वह आपसे दर्शन
 करना चाहती है। राजा ने आज्ञा दी कि आने दो। जब
 ब्राह्मणी राजदरवार में पहुँची तब राजा ने ब्राह्मणी का प्रणाम
 किया। और ब्राह्मणी ने राजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद
 हो जाने के बाद वह अपना बनाया हुआ एक शंकर पत्थर
 लगी। उस श्लोक का तात्पर्य यह था कि:—

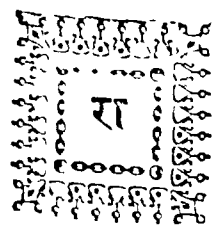
वृद्धा ब्राह्मणी का श्लोक सुन कर राजा बड़ा खुश हुआ । उसने उस वृद्धा ब्राह्मणी को एक अशर्फियों का भरा हुआ कलश दिया । फिर खजानची ने धर्मपत्र लिख दिया कि— राजा भोज ने इस वृद्धा ब्राह्मणी को, प्रताप की स्तुति करने पर खुश होकर राजसभा में सुवर्णमण्डियों से भरा हुआ यह घड़ा दिया है ।

राजा भोज के समय में सब स्त्रियाँ भी बड़ी विदुषी थीं । स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह विद्या पढ़ लिख कर अपनी सन्तान को अच्छी तरह सुधारती थीं । विना स्त्रियों के पढ़े-लिखे देश का कल्याण होना असम्भव है ।

कवि कलिदास का अनादर

जा भोज की सभा में जितने कवि रहते थे उन उन सब में राजा भोज कालिदास को मन से अच्छा समझते थे; वह उन्हीं में अधिक प्रीति भी करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि भोज किसी विशेष दुर्व्यसन के कारण

कालिदास से नाराज़ हो गये। उनके मन में विचार हुआ कि किसी भी मनुष्य को, और विशेषतया विद्वान् को कभी किसी दुर्व्यसन में न फँसना चाहिए। इसीसे धीरे धीरे कालिदास से भोज ने उदासीनता प्रकट करनी शुरु कर दी। उनके पास के बैठने-उठने वालों को भी मालूम हो गया कि राजा भोज कालिदास से उदासीनता करने लगे हैं। उन्होंने कहा —

शुणी मनुष्यां में किसी तरह की दुर्गति देख कर भी गुरेण

से प्रीति रखने वाले मनुष्य को दुख नहीं मानना चाहिए । गुणग्राही को चाहिए कि वह उसके गुणों का खयाल करे; बुराई कभी न देखे । जिस तरह कलंकयुक्त होने पर भी चन्द्रमा को समस्त संसार प्रीतिपूर्वक ही देखता है ।

इस तरह समझाने बुझाने पर भी राजा भोज कालिदास की ओर से सन्तुष्ट न हुए; उनकी पूर्ण की सी प्रीति न हुई । होते होते कालिदास को भी राजा का मतलब मालूम हो गया । वह भी समझ गया कि राजा मुझ से नाराज़ रहते हैं ।

एक दिन कालिदास ने तराजू का बहाना करके राजा के सामने यह श्लोक पढ़ा:—

प्राप्य प्रमाणपदवो को नामास्ते तुलेश्वलेपस्ते ।

नयसि गरिष्ठमधस्तात्तदितरमुच्चैस्तरां कुरूपे ॥

हे तराजू प्रमाण—माप—(मान) का दरजा पाकर तुझे घमंड क्यों है ? तू गरिष्ठ अर्थात् बड़े को, (भारी को) नीचे कर देती है; तेरा वज़नी पलरा नीचे हो जाता है और हलका ऊपर को उठ जाता है ।

इसके बाद दूसरा श्लोक कहा:—

यस्यास्ति सर्वत्र गतिः सर्वस्मात्

स्वदेशरागेण हि याति खेदम् ।

तातस्य कृपोऽयमिति ब्रुवाणाः

क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ॥

अर्थात् जिसकी सब जगह गति है, जो सब जगह जा आ सकता है वह अपने देश में प्रीति करके दुख क्यों पाता है । यह कुआँ हमारे पिता का बनवाया हुआ है— इस तरह कह

कर कायर मनुष्य उसका खारी पानी पीते रहते हैं । बुद्धिमान् ऐसा काम कभी नहीं कर सकता ।

इसके बाद कालिदास अच्छी तरह समझ गया कि राजा हम से ज़रूर नाराज़ हैं । हमारा तिरस्कार करते हैं । यह विचार कर उदास होकर वह अपने घर चला गया । क्योंकि—

तिरस्कार करने से जिसका प्रेम घट जाता है उस प्रेम को फिर पूरा कौन कर सकता है ? जो मोती एक बार टूट गया वह फिर लाख का लेप करने से जुड़ नहीं सकता ।

परस्पर प्रेम न रहने से और कालिदास की उदासीनता जान कर राजा भोज के मन में भी दुःख हुआ । वह भी उदासीन रहने लगा ।

एक दिन रानी लीलावती ने राजा भोज को उदासीन देख कर पूछा कि आप उदास क्यों रहते हैं ? भोज ने अपना और कालिदाससम्बन्धी सब हाल कह सुनाया । हाल सुनते ही रानी समझ गई कि राजा कालिदास का तिरस्कार करते हैं । उसने कहा—हे देव ! प्राणनाथ ! आप सर्वज्ञ हैं : आप सब कुछ जानते-समझते हैं तोभी सुनिए—

संनहो हि वरमघटितो न वरं सजातविप्रदिननेह ।

हतनयनो हि विषाडी न विषाडी भवति जघन्ये ।

कालिदास सरस्वती का अवतार है । सब तरह से इस से प्रेम करो; ऐसा उपाय करो जिससे यह फिर आप से प्रेम करने लगे । देखो—

चन्द्रमा दोषाकर—क्षपाकर—कुटिल है अर्थात् टेढ़ा है, वह कलंक वाला भी है; वह अपने मित्र के अन्त समय अर्थात् सूर्य के छिप जाने पर उदय होता है । ऐसा होते हुए भी वह शिवजी का प्रिय है । अपने शरण में अर्थात् अपने पास रहने वालों के गुणदोषों का विचार न करना चाहिए ।

रानी लीलावती के समझाने से भोज की बुद्धि ने पलटा खाया । उसने कहा कि तुम जो कुछ कहती हो सब ठीक है । मैं कल सबेरे ही कालिदास को खुश करने का उपाय करूँगा ।

प्रातःकाल होते ही राजा अपने ज़रूरी कामों से निपट कर सभा में गये । उस वक्त पण्डित, कवि और गवैये आदि सब लोग सभा में आये पर कवि कालिदास न आये । उनको न देख कर राजा ने अपने एक नौकर को हुक्म दिया कि कवि कालिदास को बुला कर लाओ । वह गया और कालिदास को प्रणाम करके कहने लगा कि हे कवीन्द्र ! राजा भोज आपको बुलाते हैं । उनको चिन्ता हुई कि राजा ने कई दिन हुए तब तो मेरा तिरस्कार किया था अब वह मुझे सबेरे ही क्यों बुलाते हैं । सच है —

राजा की सभा में जो जो मनुष्य उसका परम प्रिय है; राजा का जिस पर प्रेम है पास रहने वाले उसी उसी मनुष्य को उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं । वे चाहते हैं कि राजा के परम प्रिय मनुष्य न रहने पावें ।

राजा भोज की मेरे साथ बड़ी प्रीति थी इसी से मेरा मान भी बढ़ता जाता था वह कुटिल मनुष्यों को असह्य हुआ । इसी से ईर्ष्या करके लोगों ने मुझ में और राजा में वैर का अंकुर बो दिया ।

जो राजा ज्ञानी नहीं होता, जो अच्छी तरह समझता नहीं वह चतुर मन्त्रियों के वश में रहता है । और जिस राजा के पास दुष्ट मनुष्यों का जोर होता है वहाँ किसी बात के लिए सज्जनों को अवसर कैसे मिल सकता है । वहाँ सज्जन किसी सूरत में नहीं रह सकता ।

इस तरह विचार करते हुए कालिदास सभा में आये उनको आता हुआ देख कर राजा को बड़ी खुरशी हुई । वे आसन से उठ खड़े हुए और कहा कि सुकन्ये ! मेरे प्रियनम ! आपने आज इतनी देर क्यों की ? इस तरह कहते हुए भोज आगे बढ़े अर्थात् उनकी पेशवाई की । राजा को देना पर सभा में जितने मनुष्य बैठे थे वे भी सब उठ खड़े हुए । और यह हाल देख कर उनको आश्चर्य हुआ । जो लोग कालिदास के विरोधी थे उनको तो बड़ाही दुख हुआ ।

राजा कालिदास के हाथ में हाथ डाल कर अपने सिंहासन की जगह लिवा लाये । उनको उसी सिंहासन पर बिठा दिया और उनकी आज्ञा पाकर खुद भी वहाँ बैठ गये ।

इस तरह कालिदास की प्रतिष्ठा होते हुए देख कर कुछ लोगों के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई । वे कालिदास की प्रतिष्ठा न देख सकें । वे परस्पर मिल कर ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे राजा में और कालिदास में फिर भी अन्वेष हो जावे ।

होते होते उन लोगों ने एक ऐसा निकृष्ट उपाय सोचा जिससे राजा में और कालिदास में अनबन करा ही दी। राजा उनसे बड़े नाराज़ हो गये। यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास से कह दिया कि तुम हमारे राज्य में न रहो; कहीं बाहर चले जाओ। साथ ही यह भी कह दिया कि हम जवाब कुछ नहीं चाहते।

कालिदास वहाँ से चल दिये और विचारने लगे :—

अघटितघटितं घटयति सुघटितघटितानि दुर्घटीकुरुते ।

विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान्नैव चिन्तयति ॥

अर्थात् अघटितघटनापटु भगवान् अनहोनी बातों को होनहार कर देता है और होनहार बातों को अनहोनी कर देता है। मनुष्य जिस बात को कभी नहीं सोचता या विचारता कि यह बात होगी वही सामने आजाती है।

मालूम होता है यह सब कृत्य मेरे दुश्मनों का किया हुआ है। सच है—थोड़ा सार रखने वाले बहुतों का इकट्ठा होना भी मज़बूत बन जाता है। तिनकों से रस्सी बनाई जाती है फिर उसी रस्सी से हाथी बाँधे जाते हैं।

जब कालिदास देश से निकल गया तब रानी लीलावती ने भी सुना। उसने राजा से कहा—हे देव ! कवि कालिदास के साथ तो आपकी बड़ी मित्रता थी। अब उनसे क्यों विगड़ गई ? ऐसा क्या सबब हुआ जिससे आपने उनको देश से भी निकाल दिया ? देखो—

जिस तरह ईख के आगे के हिस्से के नीचे क्रमपूर्वक रस बढ़ता जाता है, गन्ने के नीचे के हिस्से में रस अधिक होता

जाता है उसी तरह सज्जनों की प्रीति बढ़ती जाती है। दुष्ट मनुष्यों की प्रीति इसके विपरीत होती है अर्थात् घटती जाती है।

शोकरूपी शत्रु से रक्षा करनेवाला, प्रीति और विश्वास का पात्र ऐसा 'मित्र' यह दो अक्षर का शब्दरूपी रत्न किसने बनाया है ! मतलब यह कि यह 'मित्र' रूपी रत्न सब रत्नों से बड़ा है।

लीलावती की बातें सुन कर राजा भोज, कालिदास के विरुद्ध जो कुछ बातें जानता था वे सब उसने कह सुनाईं। राजा की बातें सुन कर लीलावती को बड़ा दुःख और आश्चर्य हुआ। उसने ईश्वर को साक्षिरूप बना कर कालिदास की ओर से राजा का मन विलकुल शुद्ध कर दिया। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि कालिदास निर्दोष हैं।

अब भोज के मन में बड़ी चिन्ता हुई। वे रात-दिन गुनगुन रहने लगे। न किसी से बोलते और न किसी से बात-चीत करते। वे रात-दिन विलाप करते हुए कहते थे कि मुझमें लज्जा क्या है, मुझमें चतुराई क्या है, मुझमें गंभीरपन क्या है अर्थात् कुछ नहीं। वे कालिदास के लिए पछताते हुए कहते थे—हा कवियों के मुकट के मणिरूप कालिदास ! हा मैंने प्राण-प्रिय ! मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अनर्थ किया। जो बात तुमसे कभी भी न कहनी चाहिए थी, सो कही। मैंने तुम्हारा बड़ा अनादर किया, तुम सर्वथा निर्दोष हो और मैं स्वदोषी ! मैं ही अपराधी हूँ, जो तुमको मैंने इतना दुष्ट किया। इन्हें

तरह कालिदास के लिए विलाप करते हुए वे बड़े दुखी रहने लगे ।

राजा भोज जब अपनी सभा में जाते तब बिना कालिदास के सभा में कुछ भी न मालूम होता था । उन्हें वह सभा ऐसी मालूम होती थी जैसे बिना चन्द्रमा के रात हो । उस सभा में ऐसा एक भी मनुष्य न था जिसकी कविता राजा भोज के मन को खुश करनेवाली हो ।

एक दिन राजा भोज बैठे हुए थे । रात का समय था । चाँदनी खिल रही थी । उस चन्द्रिका को देख कर राजा अपने मन में बड़े खुश हुए । उसी समय रानी लीलावती के मुँह के समान प्रकाशमान चन्द्रमा को देख कर उन्होंने एक आधी कविता की जिसका मतलब यह है कि:—“यह चन्द्रमा मेरी रानी लीलावती के मुँहरूपी चन्द्रमा की बराबरी करता है” इतना कह कर वे सो गये । जब सवेरा हुआ तब वे सोते से उठे और उठकर, नित्य कर्म करने के बाद अपनी सभा में गये । वहाँ जाकर सब कवियों को बुलाया और उनसे कहा:—

तुलणं श्रुत्वा अणुसरद् ग्लौसो मुहचन्द्रस्स खु एदाए ।

यह मेरी समस्या है । यदि आप इसको पूरा कर दें तो अच्छा है । अगर यह समस्या पूरी न हुई तो आप लोग मेरे देश में नहीं रह सकते । या तो समस्या पूरी कीजिए या देश छोड़ कर चले जाएँ ।

उस वक्त तो सब कवि अपने अपने घर चले गये । फिर सब कई दिन तक विचार करते रहे पर किसी ने भी समस्या

न बन सकी । जब एक से भी पूरी कविता न बन सकी और कई दिन बीत गये तब वे इकट्ठे होकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए । अन्त में यह निश्चय हुआ कि राजा के पास वाण पण्डित को भेज कर कुछ अवधि माँगनी चाहिए । ऐसा ही हुआ । वाण पण्डित राजा के पास गया और उनसे कहा कि हे राजन् ! सब कवियों ने मिलकर मुझे आपकी सेवा में भेजा है कि आप समस्या पूरी करने के लिए आठ दिन की अवधि दीजिए । राजा ने कहा अच्छा, अगर आठ दिन में समस्या पूरी न हुई तो सब कवियों को देश छोड़ देना होगा । वाण कवि ने आकर राजा की स्वीकृति सब कवियों को सुना दी । इसके बाद सब अपने अपने घर चले गये । छाने छाने आठ दिन भी बीत गये । पर कविता कोई भी पूरी न कर सका । आठवें दिन की रात को सब क्षयि इकट्ठे हुए । उन वक्तु वाण कवि ने कहा कि आपही लोगो ने अपने घमंड में, राजसभान के घमंड से और कुछ विद्या के घमंड में यद्वि-रिरोमणि कालिदास को यहाँ से निकलवा दिया । नाशरूप से आप लोग सभी कवि और पण्डित हैं- नाशरूप कविता राब कर सकते हैं पर विपम—वटिन—कविता करने में तो वही एक कवि कालिदास समर्थ हैं । उनके दिना वटिन समस्या की पूर्ति कौन कर सकता है । उन्होंने आपने निकाल दिया । अब आप लोगो का क्या बड़बपन रह गया । यदि इस वक्तु यही कालिदास होते तो यह आपकी कसो भोगनी पड़ती । उनके रहते कसो यह देश छोड़ना पड़ता अब आप लोगो को उनके निकलवाने का मजा मिला है

सच तो यह है कि जिनकी संसार में प्रतिष्ठा है, जो विद्वान् हैं, जो आदर-सत्कार के योग्य हैं उनके साथ जो ईर्ष्या-द्वेष करता है उसका कुल ही नष्ट हो जाता है ।

इसके बाद सब कवि बड़े दुखी हुए । कालिदास के लिए सब विलाप करने लगे । फिर सब शान्त होकर कहने लगे कि आज आखिरी दिन है; कालिदास के बिना कोई भी समस्या पूरी नहीं कर सकता । क्योंकि:—

योद्धाओं की युद्धभूमि में और कवियों के कविमंडल में जीत या हार दो ही घड़ी में मालूम हो जाती है ।

अब अगर आप लोगों की राय हो तो आज ही आधी रात के समय अपना अपना असबाब लेकर चुपके से निकल चलो । अब इस देश को छोड़ देना ही अच्छा है और अगर अपने आप न छोड़ोगे तो प्रातःकाल होते ही राजकर्मचारी हमको तथा हमारे बाल-बच्चों को यहाँ से निकाल देंगे ।

इस तरह सोच विचार कर वे सब कवि अपने अपने घर गये और सब सामान साथ ले गाड़ियों पर लाद कर वहाँ से चल दिये ।

जब ये सब कवि रास्ते में जा रहे थे तब कालिदास भी कहीं रास्ते में रहते थे । उनको इनकी आवाज़ सुनाई दी । वे जान गये कि ये सब कवि लोग कहीं जा रहे हैं । उन्होने एक मनुष्य भेजा कि देखो तो ये लोग कौन जा रहे हैं । उसने आकर कहा कि ये राजा भोज के कवि हैं ।

सच है तालाब की जो शोभा एक राजहंस से होती है

वह, उसके चारों ओर रहने वाले हजार वगलों से नहीं हो सकती ।

अब कालिदास ने विचार किया कि इन जाते हुए पण्डितों की रक्षा जरूर करनी चाहिए । क्योंकि जो मनुष्य दुखी मनुष्यों की रक्षा नहीं करता उसके बल से कुछ नहीं, जो धन अतिथि को नहीं दिया जाता वह धन धन नहीं । जो अपनी भलाई करने वाली नहीं वह क्रिया कुछ भी नहीं । जो सज्जन मनुष्यों से द्वेष रखे उसका जीवन व्यर्थ ही है ।

यह विचार कर कालिदास ने अपना ब्रेष बदल लिया और दै तलवार लेकर वहाँ से चल दिये । आश्रम के पासले पर वे सब जाते हुए मिले । ये उनके सामने जा कर गड़े हुए और उनको आशीर्वाद देकर कहा—

आप विद्या में समुद्ररूप हैं, आप लोग राजा भोज की सभा में बृहस्पति की तरह बड़ा महत्त्व पाने वाले हैं । आप सब इकट्ठे होकर कहाँ जाना चाहते हैं ? कहिए, आप लोग प्रसन्न तो हैं । राजा भोज तो आनन्दपूर्वक है । इनके बाद कालिदास ने कहा कि मैं राजा भोज से धन पाने की इच्छा से उनके दर्शन करने के लिए काशी से आया हूँ । कालिदास के धन पाने की इच्छा सुनकर सब कवि हँसने लगे और वहाँ ने आगे बढ़ने लगे । उन लोगों में एक कवि बड़ा सनभदार था । वह बड़ा होकर कहने लगा कि आप इन लोगों की बात सँभलें से भी सुनेंये इस लिए मैं अभी बतला देना उचित समझता हूँ । बात यह कि राजा भोज ने एक सनसत्ता इन लोगों को पूरी करने के लिए दी थी । वह सनसत्ता इन में से कोई भी

पूरी न कर सका, इसलिए राजा भोज नाराज़ हो गये और उन्होंने अपने देश से हमको निकाल दिया । कालिदास तो बड़े चतुर थे । उन्होंने कहा कि वह समस्या क्या थी सो तो सुनाओ । उस पण्डित ने समस्या सुना दी । समस्या सुनते ही कालिदास उसका सारा मतलब समझ गये । उन्होंने कहा कि राजा भोज ने चन्द्रमा का पूर्णमंडल देख कर यह गूढ़ समस्या कही है । इसके आगे का हिस्सा इस तरह होना चाहिए:—

अणु इदि वण्णयदि कंहं अणकिदि तस्स प्पडिपदि चंदस्स ।

मतलब यह कि उस प्रतिपदा के चन्द्रमा की और उस मुखरूपी चन्द्रमा की बराबरी किस तरह हो सकती है अर्थात् मुँह तो सदा पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य है और चन्द्रमा पड़वा के दिन एक ही कला वाला रह जाता है फिर बराबरी किस तरह हो सकती है ?

इस समस्यापूर्ति को सुनते ही सब कवि विस्मित हो गये । कालिदास तो समस्या कह कर उन सब को प्रणाम कर वहाँ से चल दिये । वे पण्डित आपस में कहने लगे कि यह मनुष्य तो साक्षात् सरस्वतीरूप मालूम होता है । मालूम होता है यह हमारी रक्षा के लिए ही आया था ।

अब वे सब वहाँ से अपने अपने घर को लौट आये । सब ने सलाह की कि सवेरा होते ही राजा भोज की सभा में चलना चाहिए और यह समस्या उनको सुनानी चाहिए । उन्होंने वैसा ही किया । सवेरा होते ही सब इकट्ठे होकर सभा में गये और राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गये । फिर बाण

कवि ने राजा से कहा कि हे सर्वज्ञ ! आपने जो समस्या कही थी उसका पूरा पूरा मतलब तो ईश्वर जानता होगा; हम गरीब क्या जान सकते हैं। फिर भी कुछ कहा जाता है। उसने पूरी की हुई समस्या सुना दी। समस्या को सुनते ही राजा को सन्देह होगया कि यह समस्या इन लोगों की बनाई हुई नहीं है। मालूम होता है आस पास कहीं कालिदास रहते हैं। उस वक्त तो राजा ने वाण पण्डित को पन्द्रह लाख रुपये दे दिये और सब विद्वानों को वहाँ से चले जाने की आज्ञा दी। वे लोग वहाँ से चले गये। फिर अपने द्वारपाल को आज्ञा दी कि जो कोई पण्डित आवे उसे मेरे पास पहुँचाओ। उन कवियों में से एक कवि राजा ने मिला और मिलकर कालिदास की समस्यापूर्ति का सारा हाल पता सुनाया। राजा ने विचार किया कि मेरे दर से कालिदास चरण का वेप बना कर मेरे ही देश में रहता है। उन्में उन्नी समय अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जिस जगह पण्डितों में कवि कालिदास मिले थे वही जाओ और उनको ढोको। राजा भोज और नौकर घोड़ों पर सवार होकर कालिदास की खोजते हुए वही पहुँचे जहाँ कालिदास रहते थे। वहाँ कालिदास मिल गये। उनको देखते ही राजा उनके चरणों में गिर कर कहने लगे:—

हे कवे ! चलते हुए, ठहरते हुए, जागते हुए और न्योने हुए मेरा मन कभी तुम से दूर न हो।

भोज की बातें सुन कर कालिदास को बड़ी लज्जा

आई । वे नीचे को मुँह करके खड़े हो गये । राजा ने उनकी ओर देखते हुए कहा:—

हे कलाओं के स्थान कालिदास ! राजमार्ग में जाते हुए मुझको आपने दास की तरह अपने पासबुला लिया तो इसमें लज्जा की कौन सी बात है । मैं तो आपका दास हूँ ।

कालिदास के मिल जाने से राजा को बड़ी खुशी हुई । इस खुशी में उन्होंने एक एक ब्राह्मण को एक एक लाख रुपये दिये । फिर कालिदास को अपने घोड़े पर सवार करा कर राजा अपने घर को लौट आये ।

विद्वान् हो तो कालिदास के समान हो । देखिए, कालिदास की विद्वत्ता कैसी थी कि अन्त में उनकी वैसी ही फिर प्रतिष्ठा हुई जैसी पहले होती थी ।

उन्नीसवाँ परिच्छेद

विलोचन कवि का कुटुम्ब

एक दिन राजा भोज की सभा में विलोचन नामक कवि अपने कुटुम्ब के साथ आया। वह वहाँ आकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसको देख कर राजा भोज ने कहा:—

“बड़े आदमियों के कामों की सिद्धि शरीर ही में एसा करती है; सांसारिक सामान में नहीं।”

वह कवि पूरा कवि तो था ही, पर चतुर भी अत्यन्त दरजे का था। राजा की बात सुनकर वह श्लोक बना कर फौरन पढ़ने लगा:—

घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसने-
यने वास. कन्दादिकमरानमेवंदिधगुरा ।
अगस्त्य. पाधोधिं यदकृत करान्भोजहुन्दरे
त्रियानिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपवरते ॥

जिसका जन्म तो घड़े से हुआ है, जिसके कुटुम्बी हरिण आदि हैं अर्थात् हरिण आदि को ही जो कुटुम्बी मानता है.

जिसके कपड़े भोज-पत्र के हैं, जो सदा वन में रहता है, जो कन्दमूल खाकर ही अपना निर्वाह करता है ऐसे गुणों वाला अग्रस्त्य मुनि समुद्र को सोख गया । इसलिए महान् पुरुषों के कामों की सिद्धि शरीर ही में होती है सांसारिक सामान से नहीं ।

चतुरता से भरे हुए कवि का श्लोक सुनकर राजा भोज बड़े खुश हुए । उन्होंने खुश होकर कवि का अच्छी तरह आदर-सत्कार किया और उनको बहुमूल्यवान् रत्न आदि देकर सन्तुष्ट किया ।

विलोचन कवि के साथ उनकी स्त्री भी थी । वह भी बड़ी विदुषी थी । उसे देख कर राजा ने कहा कि हे मातः, आप भी कुछ कहिए । वह भी तत्काल कहने लगी:—

रथस्यैक चक्रं भुजगयमिना सप्त तुरगा
निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि ।
रविर्यात्येवांतं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नेपकरणे ॥

अर्थात् सूर्य के रथ का पहिया एक है, पर उसके घोड़े सात हैं, वे भी साँपों से बन्धे हुए हैं । उसका रास्ता आकाश में है परन्तु उसका सारथि पंगुल है । ऐसा होते हुए भी सूर्य रोज़ समस्त आकाश में घूम जाता है । इससे मालूम हुआ कि जो बड़े होते हैं उनके कामों की सिद्धि शरीर ही में होती है, सांसारिक सामानो से नहीं ।

राजा भोज स्त्री की कविता सुन कर और भी अधिक

खुश हुए और उन्होंने उसको भी आदरपूर्वक मूल्यवान् रत्न आदि देकर खुश किया ।

कवि के साथ उसका पुत्र भी था । वह भी बड़ा विद्वान् था । राजा भोज ने जब उसे देखा तब उससे भी कहा कि हे बटुक ! तुम भी कुछ सुनाओ । उसने भी तत्काल ही कहा:—

विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि-

र्विपक्षः पालित्यो रणभुक्ति सहायाश्च कपय' ।

पदातिर्मर्त्योऽसौ सकलमवधीद्राजमकुलं

द्वियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नारक्ये ।

मतलब यह कि लंका का विजय करने के लिए मार्ग में समुद्र पड़ता है वह अपने पैरों से तैर कर पार होने योग्य था । वहाँ लंका में पुलस्त्य ऋषि का पुत्र रावण राजा था । वहाँ संप्राप्तभूमि में सहायता करने वाले मंत्रालय वरुण जी थे और रामचन्द्रजी पैदल चलनेवाले मनुष्य ही थे, इन प्रकार युद्ध का सामान अच्छी तरह न लेते हुए भी बलिष्ठ बटुक ही काम होने पर भी रामचन्द्रजी ने वहाँ के समस्त राक्षस-युद्ध को मार गिराया और नष्ट कर दिया । इससे सिद्ध हुआ कि बड़े मनुष्यों की सिद्धियाँ शरीर ही से होती हैं, सामान से नहीं ।

कवि के पुत्र का भी श्लोक सुन कर राजा भोज बड़े खुश हुआ और उसे भी बहुमूल्य रत्न आदि देकर समुद्र किया ।

कवि के कुटुम्ब के साथ उसके पुत्र की भी रीति सार

थी । इसकी उम्र कम थी और लजावती भी अधिक थी । उसे देख कर राजा भोज ने उससे भी कहा कि हे मातः, आप भी कुछ सुनाइए, वह भी खूब पढ़ी-लिखी थी । उसने भी तत्काल कहा:—

धनुः पौष्प मौर्वी मधुकरमयी चञ्चलदशां

दशां कोणो वाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकर. ।

स्वयं चैको नङ्गः सकलभुवन व्याकुलयति

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥

अर्थात् जिसका फूल-रूप तो धनुष है, भौरा-रूप जिसकी प्रत्यञ्चा है, चञ्चल नेत्रवाली स्त्रियों के नेत्र-कोण ही जिसके बाण हैं, जिसका मित्र जड़ चन्द्रमा है और वह खुद अंगरहित है अर्थात् उसके अंग कोई भी नहीं है, ऐसा केवल कामदेव ही समस्त संसार को व्याकुल कर देता है अर्थात् अपने वश में किये हुए है । इससे मालूम हुआ कि बड़ों के कामों की सिद्धियाँ उनके प्रताप से ही हो जाती हैं । उनकी सिद्धियों के लिए सांसारिक सामान की ज़रूरत नहीं ।

कवि की पुत्रवधू की कविता सुन कर उस समय सभा में खितने मनुष्य बैठे हुए थे वे तथा राजा सभी बड़े चकित हो गये । राजा भोज ने प्रसन्न होकर उसको अपनी रानी लीलावती के रत्नजटित बहुत आभूषण दिये और उसकी बड़ी प्रशंसा की ।

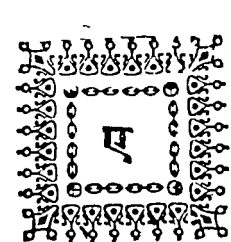
विलोचन कवि तथा उसके कुटुम्ब को अत्यन्त विद्वान् समझ कर राजा भोज ने उन सबको अपने राज्य में रहने के लिए जगह दिला दी । वे सब वहाँ रहने लगे ।

वह समय धन्य था जब कि इस देश में विद्या का इतना अधिक प्रचार था । सब लोग ऐसे विद्वान् हुआ करते थे । एक घर में यदि सभी विद्वान् हों तभी आनन्द होता है । यदि कुछ विद्वान् हुए और कुछ मूर्ख, तो अच्छा सुख नहीं मिलता ।

बीसवाँ परिच्छेद

कुम्हार की उदारता

ए

क दिन एक कुम्हारी राजा भोज के यहाँ आई और द्वारपाल से कहने लगी कि मैं राजा के दर्शन करना चाहती हूँ। द्वारपाल ने कहा—तेरा क्या काम है, राजा से क्यों मिलना चाहती है? उसने उत्तर दिया कि मैं तुमको कदापि न बतलाऊँगी; वह काम राजा से ही कहने का है। द्वारपाल सभा में गया और राजा भोज से कहने लगा कि राजन्! एक कुम्हारी आपके दर्शन करना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि तेरा क्या काम है? उसने काम मुझे नहीं बतलाया, आपसे ही निवेदन करना चाहती है। राजा ने कहा, अच्छा उसे भेजो। कुम्हारी आई और नमस्कार करके कहने लगी:—

हे राजन्! मिट्टी खोदते हुए मेरे स्वामी को एक खज़ाना मिला है। वह इस वक्त वहाँ बैठा हुआ उसकी रक्षा कर रहा है, और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आई हूँ।

खज़ाने का हाल सुन कर राजा को आश्चर्य हुआ।

उसने अपने नौकरों को भेजा कि वहाँ जाकर कलश ले आओ । नौकर ले आये । राजा ने कलश को देखा तो उसके भीतर मणि-मोतियों से युक्त द्रव्य पाया । राजा ने कुम्हार से पूछा कि यह क्या है ? कुम्हार ने कहा:—

राजचन्द्रं समालोक्य त्वां तु भूतलमागतम् ।

रत्नश्रेणिमिषान्मन्ये नचत्राण्यभ्युपागमन् ॥

अर्थात् हे राजन् ! मेरी समझ में तो यह आता है कि आपको, राजारूप चन्द्रमा की पृथिवी पर आया हुआ देख कर रत्नों के वहाने नक्षत्रों की यह पंक्ति आपको प्राप्त हुई है ।

राजा कुम्हार के मुँह से यह उत्तम श्लोक सुन कर बड़ा चकित हुआ । उसने खुश होकर वह सारा यज्ञाना कुम्हार को दे दिया ।

इक्कीसवाँ परिच्छेद

राज्य का दान

ए

एक दिन द्वारपाल आकर राजा से कहने लगा कि महाकवि कवि-शेखर नामक द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि अच्छा, भेजो। कवि आया और

आकर आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगा:—

राजन्दौवारिकादेव प्राप्तवानसि वारणम् ।

मदवारणमिच्छामि त्वत्तोऽहं जगतीपते ॥

हे राजन् ! वारण (रुकावट) तो मुझे द्वारपाल से ही मिल चुका है अर्थात् द्वारपाल ने आगे बढ़ने से मुझे रोका था। हे जगतीपते ! अब मदवारण (मस्त हाथी) की तुमसे इच्छा करता हूँ।

उस वक्त राजा भोज पूर्व को मुँह किये हुए बैठे थे। वे कवि से खुश हो गये और पूर्व देश का सम्पूर्ण राज्य कवि को देने का संकल्प कर लिया। इसलिए वे दक्षिण की ओर मुँह करके बैठ गये। कवि विचारने लगा कि यह क्या बात है। राजा ने तो मुँह फेर लिया। क्या मुझसे नाराज़ हो गये।

वह दक्षिण की ओर, अर्थात् राजा जिस ओर मुँह किये हुए बैठे थे जाकर पढ़ने लगा कि:—

अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिक्षिता कथम् ।

मार्गण्यैवः समायाति गुणो याति दिगन्तरम् ॥

हे राजन् ! यह अपूर्व धनुर्विद्या तुमने कहाँ से सीखी जो वाणों का समूह तो पास आता है और गुण अर्थात् डोरी आकाश को जाती है ।

राजा कवि की इस बात से भी बड़े खुश हुए । उन्होंने उस कवि को दक्षिण देश का भी राज्य देने का विचार कर लिया और खुद पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये । कवि उनका मतलब फिर भी न समझा इसलिए पश्चिम दिशा में उनके सामने जाकर कहने लगा—

सर्वज्ञ इति लोकोऽय भवन्तं भाषते नृपा ।

पदमेकं न जानीषे वक्तुं नास्तीति याचते ॥

हे राजन् ! लोग आपको सर्वज्ञ कहते हैं यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि आप तो मार्गनेवाले के सामने 'नहीं' यह एक शब्द भी नहीं कह सकते ।

इसके बाद खुश होकर राजा भोज ने पश्चिम देश का राज्य भी कवि को देने का विचार कर लिया । इन्हीं दिशा में उत्तर की ओर मुँह फेर कर बैठ गये । कवि देवारा अब तक निराश ही रहा । उसने राजा का मतलब अब तक न समझ पाया । वह उत्तर की ओर भी जाकर उनके सामने बहने लगा:—

सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या त्वं कथ्यसे दुर्धैः ।

नारयो लेभिरे पृष्टं न वचः परयोपितः ॥

हे राजन् ! मैंने सुना था कि आप सदा सबको सब कुछ देनेवाले हैं यह बिलकुल झूठ है क्योंकि शत्रु तुम्हारी पीठ को नहीं पाता और पर-स्त्री तुम्हारे वक्षःस्थल को प्राप्त नहीं होती । अर्थात् तुमने शत्रुओं को कभी पीठ पीछे नहीं किया और तुम पर-स्त्री से प्रेम नहीं करते ।

कवि की ये बातें सुन कर राजा भोज और भी अधिक खुश हुए और उत्तर देश का राज्य भी कवि को दिया हुआ मान उठ कर खड़े हो गये ।

कवि अब तक उनका मतलब न समझा इससे वह फिर कहने लगा:—

राजन्कनकधाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति ।

अभाग्यच्छत्रसंछन्ने मयि नायान्ति विन्दवः ॥

हे राजन् ! आप सब जगह सोने की वर्षा करते हैं पर मेरे ऊपर अभाग्य-रूपी छत्र है, वहाँ तक एक बूँद भी नहीं पहुँचती ।

इसके बाद राजा रनिवास को चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने अपनी रानी लीलावती से कहा कि हे देवि ! आज मैंने अपना सारा राज्य एक कवि को दे डाला । अब तू मेरे साथ तपोवन को चल । इसी मौके पर वह कवि निराश हुआ दर्वाजे पर आगया । वहाँ राजा का मन्त्री बुद्धिसागर बैठा हुआ था । उसने उससे पूछा, हे कवि ! राजा ने तुमको क्या दिया ? कवि ने निराश होकर कहा कि कुछ भी नहीं

दिया । मन्त्री ने कहा—अच्छा, वे श्लोक तो पढ़ो जो तुमने राजा को सुनाये थे । कवि ने अपने सुनाये हुए श्लोक फिर सुना दिये । मन्त्री ने कहा—तुमको राजा ने बहुत धन दिया है । अगर तुम उसे बेचना चाहो तो एक करोड़ में बेच दो । कवि ने कहा—बहुत अच्छा । कवि को एक करोड़ रुपया देकर मन्त्री ने चलता कर दिया । फिर वह मन्त्री राजा भोज के पाल चला गया । वहाँ राजा ने बुद्धिसागर को देखते ही कहा—हे मन्त्रि ! आज मैंने अपना सारा राज्य एक कवि को दे दिया है । अब मैं रानियों सहित तपोवन को जाता हूँ । यदि तुम लोगों में से कोई साथ चलना चाहे तो चल सकता है । बुद्धिसागर ने कहा कि हे राजन् ! उन कवि ने नारा राज्य मेरे हाथ एक करोड़ रुपये में बेच दिया है । रुपया मैंने आपके खजाने में से दिया है । कवि रुपये लेकर चला गया । अब सारा राज्य आपका ही है । आप उत्तमा आनन्द-पूरुष भोग वीजिए ।

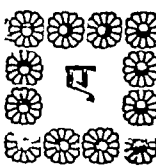
राजा प्रधान मन्त्री बुद्धिसागर की चलुन्ता पर बड़ा खुश हुआ और फिर वे दोनों और भी अधिक मेलनियार ने राने लगे ।

बाईसवाँ परिच्छेद

कवि मल्लिनाथ

 एक दिन जब राजा भोज की सभा भरी हुई थी तब
 द्वारपाल आकर कहने लगा कि हे राजन् !
 दक्षिण देश से आये हुए एक मल्लिनाथ कवि
 द्वार पर खड़े हैं । वे सिर्फ एक लंगोट पहने
 हुए हैं और कोई कपड़ा उनके पास नहीं है । राजा ने कहा कि
 यहाँ भेजो । कवि आये और राजा को कल्याणरूप आशीर्वाद
 देकर बैठ गये । बैठते ही कवि कहने लगे :—

नागो भाति मदेन खं जलधरैः पूर्णेन्दुना शर्वरी
 शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवैर्मन्दिरम् ।
 वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनैर्नद्यः सभा पण्डितैः
 सत्पुत्रेण कुलं त्वया वसुमती लोकत्रयं भानुना ॥

अर्थात् हाथी की शोभा मद से, आकाश की शोभा मेघों
 से, रात की शोभा चाँदनी से, स्त्री की शोभा शील से, घोड़े
 की शोभा जल्दी चलने से, मन्दिर की शोभा नित्य उत्सव होने
 से, वाणी की शोभा व्याकरण से, नदी की शोभा हंसों के
 जोड़े से, सभा की शोभा पण्डितों से, कुल की शोभा लड़के

के अच्छे होने से, पृथिवी की शोभा आप से और तीनों लोकों की शोभा सूर्य से होती है ।

इसके बाद राजा ने कहा—हे विद्वन् ! आपका मतलब क्या है सो बतलाइए ? कवि ने कहा:—

अम्ना कुप्यति न मया न स्तुपया सापि नाम्बया न मया ।

अहमपि न तथा न तथा वद राजन्कस्य द्रोपोऽयम् ॥

मेरी माता गुस्सा करती है पर मुझ से नहीं, और, न पुत्रवधू से ही । पुत्रवधू भी क्रोध करती है पर मुझ से या मेरी माता से नहीं । मैं भी जब कभी क्रोध करना हूँ तब न माता से न पुत्र-वधू से ही । हे राजन् ! अब आप ही बतलाइए कि गुस्सा करने मैं किसका दोष है !

कवि का मतलब राजा समझ गया । उमने जान लिया कि यह सब दोष गरीबी का है; फिर उसे गृह धन दंगल पूर्ण-मनोरथ किया ।

तेईसवाँ परिच्छेद

माघ कवि

स तरह राजा भोज विद्वत्ता में, दान करने में और गुणग्राही होने में संसार में प्रतिष्ठित हुए उसी तरह माघ पण्डित भी विद्वत्ता तथा असाधारण दान करने में संसार में विख्यात थे। यही नहीं बल्कि किसी किसी बात में माघ पण्डित भोज से भी बड़े-बड़े थे। माघ का यह नियम था कि माँगने वाला कोई भी द्वार से खाली हाथ न लौटे। वे दान करने में अभूतपूर्व हुए। वे इसी दान के कारण संसार भर में प्रतिष्ठित हो गये।

एक दिन राजा भोज ने भी माघ पण्डित की बड़ी प्रशंसा सुनी। इसने भी विचार किया कि माघ का अवश्य दर्शन करना चाहिए। इसने अपने अच्छे समझदार नौकरों को माघ कवि के घर पर भेजा और उनको आदरपूर्वक अपने नगर में बुलवाया। उनके आने पर राजा भोज ने उनका अच्छी तरह आदर-सत्कार किया और उनके रहने के लिए एक उत्तम भकान बतलाया। यही नहीं किन्तु उनकी सेवा-शुश्रूषा करने के लिए चतुर नौकर नियत कर दिये जिससे उनको किसी तरह का कष्ट न हो।

माघ कवि बहुत दिन तक धारा नगरी में रहे और उन्होंने

आनन्दपूर्वक समय बिताया । जब रहते रहते बहुत दिन हो गये तब वहाँ से उनका मन उचट गया । उनका विचार हुआ कि अपने देश में चलना चाहिए । यह बात राजा भोज को भी मालूम हुई । उन्होंने बहुत सना किया कि आप यहीं रहे; यहाँ आपको किसी तरह का कष्ट न होगा । अब वहाँ न जाइए । माघ ने तो वहाँ जाना निश्चय कर लिया था अतः उन्होंने जाना ही उचित समझा । चलते समय राजा भोज ने उनको अच्छी तरह दान-दक्षिणा देकर विदा किया ।

माघ कवि दान-शूर तो थे ही । वहाँ जाकर थोड़े ही दिन बाद उनके पास कुछ भी न रह गया । जो कुछ पास था सब दान कर दिया । अब माँगने वालों को क्या दिया जाये ? पास कुछ भी नहीं । उन्होंने विचार किया कि राजा भोज ही अर्थात् तीर्थ दानी हैं, उसी के पास जाना चाहिए । ये अपनी स्त्री को साथ लेकर धारा नगरी को चल दिये । वहाँ पहुँच कर नगरी से बाहर एक स्थान पर ठहर गये और एक पत्र लिख कर अपनी स्त्री को दे दिया । स्त्री एक तैयार गजद्वारा में पहुँची ।

राजा भोज दरवार में बैठे हुए थे । द्वारपाल ने कहा— राजन् ! गुर्जर देश से पण्डित-प्रवर माघ आये हुए हैं और नगर के बाहर ठहरे हुए हैं । उन्होंने अपनी स्त्री भेजी है । वह आपके दर्शन करना चाहती है । राजा ने कहा— अच्छा आने दो । उसने आकर राजा को माघ का लिखा हुआ पत्र दे दिया । राजा उसे पहने लगा । उसमें लिखा था—

कुमुदवनमपथि श्रीमदम्भोजपण्डं
 त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांशचक्रवाकः ।
 उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरम्तं
 हतविधिनिहतानां हा त्रिचित्रो त्रिपाकः ॥

अर्थात् सूर्य के उदय होने से और चन्द्रमा के अस्त से कुमुदवन की शोभा जाती रही । और, कमलो में शोभा बढ़ गई । उल्लुओं (पक्षियों) का आनन्द जाता रहा और चकवा प्रसन्न हो गये । इस तरह भाग्यहीनों का कर्मफल विचित्र है ।

इस तरह उस पत्र में प्रातःकाल का वर्णन देख कर राजा भोज ने माघ पण्डित की स्त्री को तीन लाख रुपये ख़ज़ाने से दिला दिये और कहा कि हे मातः ! ये रुपये मैंने तुम्हारे भोजन के वास्ते दिये हैं । मैं प्रातःकाल माघ पण्डित के दर्शन करने को आऊँगा । मैं उन्हें नमस्कार करके पूर्णमनोरथ करूँगा ।

तीन लाख रुपये लेकर माघ पण्डित की स्त्री अपने पति के पास जा रही थी । रास्ते में बहुत से माँगने वाले मिल गये । उन्होंने शरद ऋतु के चन्द्रमा की उपमा देते हुए माघ की बड़ी प्रशंसा की । उनका मतलब माँगने से था । उस स्त्री ने अपने पति की प्रशंसा सुनकर वह सब रुपये माँगने वालों को मार्ग में ही दे डाले । जब वह माघ पण्डित के पास पहुँची तब उसने कहा कि हे नाथ ! राजा भोज ने मेरा बड़ा आदर-सत्कार किया और उन्होने भोजन के लिए तीन लाख रुपये दिये । उन रुपयों को लेकर मैं आ रही थी कि रास्ते में मुझे बहुत से माँगने वाले मिल गये और वे सब रुपये मैंने उनको

दे दिये । माघ ने कहा—हे देवि ! तुमने बहुत अच्छा किया । पर, अब यह तो बतलाओ कि ये जो सामने माँगने वाले आ रहे हैं इनको क्या देना चाहिए ? इतने ही में एक मँगता माघ के पास आ गया और उनके पास एक बख्श मात्र बचा हुआ देख कर पढ़ने लगा :—

आश्वास्य पर्वतकुल तपनोष्णतप्त-
मुद्यमदावविधुराणि च काननानि ।
नानानदीनञ्जतानि च पृथिव्या
रिक्तोऽसि यज्जलद वैव तवांशुमयी ॥

अर्थात् हे मेघ ! सूर्य की गरमी से तपे हुए पर्वत-शुन को धीरज दे कर और वनों को तेज दायान्नि से शान्त करने तथा सैकड़ों नदी और नालों को पूर्ण करने (भर देने) से तू खाली हुआ है सो तेरी यही उत्तम शोभा है ।

यह सुन कर माघ अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे देवि ! :—

अर्थां न सन्ति न च सुश्रुति मा ह्यस्य
त्यागे रति वहति दुर्लभितं मनो मे ।
याञ्छा च लाभवदरी स्वदधे च पाप
प्राणा. स्वयं प्रजत किं परिदेवेन ।

मेरे पास धन नहीं है और मुझ को कुछ भी देना नहीं त्यागती । मेरा दुर्लभित मन त्याग करने में प्रसन्न है और दूसरे से माँगना मानो प्रतिष्ठा में बड़ा लाभ है अब मैं क्या करे ? छुट करने में आसहल्यवदरी पर लगत

है । और विलाप करने से होता ही क्या है । अच्छा हो कि मेरे प्राण स्वयं छूट जावें । दूसरी बात यह कि—

दारिद्र्यानलसंतापः शान्तः संतोषवारिणा ।

याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यति ॥

दारिद्र्यतारूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ ताप सन्तोषरूपी जल से शान्त हो सकता है परन्तु माँगने वालों की आशा भंग करके जो अन्तर्दाह हो रहा है वह किस से शान्त हो सकता है ? मुझे संसार में ऐसी कोई चीज़ दिखलाई नहीं देती जो मेरे अन्तर्दाह को शान्त करे ।

उस वक्तू माघ पण्डित की उस दुरवस्था को देख कर जितने मँगते आये थे वे सब अपने अपने घर चले गये । मँगतेों के चले जाने पर माघ पण्डित कहने लगा :—

व्रजत व्रजत प्राणा अर्थिभिव्यर्थतां गतैः ।

परचादपि च गन्तव्यं क्व सोऽर्थः पुनरीदृशः ॥

अगर प्राण जाते हैं तो भले ही चले जावें । अब प्राणों से क्या जब कि मँगते हताश होकर लौट गये । एक न एक दिन इन प्राणों को जाना तो है ही । अब इनका काम ही क्या है ? ये क्यों ठहरे हुए हैं ?

इस तरह विलाप करते हुए माघ पण्डित के प्राण निकल गये । अपने पति को मरा हुआ देख कर उसकी स्त्री विलाप करने लगी कि हा ! जिसके घर पर राजा लोग जाकर दास की तरह सेवा करते थे वे अब 'स्वर्ग' को पधार गये । हा ! इस समय मेरे सिवा इनके पास एक भी मनुष्य नहीं है ।

जब राजा भोज को खबर हुई कि माघ पण्डित मर गये

हैं तब वे कई विद्वानों को साथ लेकर वहाँ गये और उन्होंने उनकी अच्छी तरह अत्येष्टि-क्रिया आदि कराई । इसके बाद उनकी स्त्री भी सती-धर्म ग्रहण करके परलोक को प्राप्त हुई ।

माघ पण्डित के मरने से राजा भोज को बड़ा दुःख हुआ । वह उनके शोक में अत्यन्त दुर्बल हो गया । जब यह कि भोज विद्वानों का बड़ा आदर करता था; सदा उन्हें से यतनीत करके समय बिताता था ।

माघ पण्डित के मरने के समय अच्छे कवि तथा कवि-शिरोमणि कालिदास भी वहाँ न थे । कालिदास कुछ नागज होकर बाहर चले गये थे । जब मन्त्रियों ने देखा कि राजा भोज माघ पण्डित के शोक में दुर्बल हुए जाने हैं तब उन्होंने सोचा कि यदि इस वक्त कवि कालिदास यहाँ मिलें तो राजा को इतना दुःख न होता । उन्होंने आपस में चर्चा की कि वल्लभ देश से कालिदास को बुलाना चाहिए । उन्होंने कालिदास के लिए एक पत्र लिख कर एक मंत्री को दिया और उसे कालिदास के पास भेज दिया । वह कालिदास के पास पहुँच कर कहने लगा कि मुझको मन्त्रियों ने जरूरत समझ कर यह पत्र दिया है । पत्र खोल कर कालिदास पढ़ने लगे । उसमें लिखा था:—

न भवति स भवति न चिरं भवति विं चैव न विवर्द्धी
 वीरः सङ्घुत्पादा तुल्यः संहरं तीव्रतरः ।

सङ्घन मनुष्यों को पारंते तो सुस्ता जला ही नहीं । और यदि जाता है तो बहुत देर तक नहीं रहना । यदि कोई बहुत देर तक भी बना रहा तो वह अच्छा फल देने वाला होता है ।

है । और विलाप करने से होता ही क्या है । अच्छा हो कि मेरे प्राण स्वयं छूट जावें । दूसरी बात यह कि—

दारिद्र्यानलसंतापः शान्तः संतोषवारिणा ।

याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यति ॥

दारिद्र्यतारूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ ताप सन्तोषरूपी जल से शान्त हो सकता है परन्तु माँगने वालों की आशा भंग करके जो अन्तर्दाह हो रहा है वह किस से शान्त हो सकता है ? मुझे संसार में ऐसी कोई चीज़ दिखलाई नहीं देती जो मेरे अन्तर्दाह को शान्त करे ।

उस वक्त माघ पण्डित की उस दुरवस्था को देख कर जितने मँगते आये थे वे सब अपने अपने घर चले गये । मँगतों के चले जाने पर माघ पण्डित कहने लगा :—

व्रजत व्रजत प्राणा अर्थिभिव्यर्थतां गतैः ।

पश्चादपि च गन्तव्यं क्व सोऽर्थः पुनरीदृशः ॥

अगर प्राण जाते हैं तो भले ही चले जावें । अब प्राणों से क्या जब कि मँगते हताश होकर लौट गये । एक न एक दिन इन प्राणों को जाना तो है ही । अब इनका काम ही क्या है ? ये क्यों ठहरे हुए हैं ?

इस तरह विलाप करते हुए माघ पण्डित के प्राण निकल गये । अपने पति को मरा हुआ देख कर उसकी स्त्री विलाप करने लगी कि हा ! जिसके घर पर राजा लोग जाकर दास की तरह सेवा करते थे वे अब 'स्वर्ग' को पधार गये । हा ! इस समय मेरे सिवा इनके पास एक भी मनुष्य नहीं है ।

जब राजा भोज को खबर हुई कि माघ पण्डित मर गये

हैं तब वे कई विद्वानों को साथ लेकर वहाँ गये और उन्होंने उनकी अच्छी तरह अन्त्येष्टि-क्रिया आदि कराई। इसके बाद उनकी स्त्री भी सती-धर्म ग्रहण करके परलोक को प्राप्त हुई।

माघ पण्डित के मरने से राजा भोज को बड़ा दुख हुआ। वह उनके शोक में अत्यन्त दुर्बल हो गया। बात यह कि भोज विद्वानों का बड़ा आदर करता था; सदा उन्हीं से बातचीत करके समय बिताता था।

माघ पण्डित के मरने के समय अच्छे कवि तथा कवि-शिरोमणि कालिदास भी वहाँ न थे। कालिदास कुछ नाराज़ होकर बाहर चले गये थे। जब मन्त्रियों ने देखा कि राजा भोज माघ पण्डित के शोक में दुर्बल हुए जाते हैं तब उन्होंने सोचा कि यदि इस वक्त कवि कालिदास यहाँ होते तो राजा को इतना दुख न होता। उन्होंने आपस में सलाह की कि वल्लभ देश से कालिदास को बुलाना चाहिए। उन्होंने कालिदास के लिए एक पत्र लिख कर एक मंत्री को दिया और उसे कालिदास के पास भेज दिया। वह कालिदास के पास पहुँच कर कहने लगा कि मुझको मन्त्रियों ने आपके पास भेजा है और यह पत्र दिया है। पत्र खोल कर कालिदास पढ़ने लगे। उसमें लिखा था:—

न भवति स भवति न चिरं भवति चिरं चेत्फले विसंवादी ।

कोप. सत्पुरुषाणां तुल्यः स्नेहेन नीचानाम् ॥

सज्जन मनुष्यों को पहले तो गुस्सा आता ही नहीं। और यदि आता है तो बहुत देर तक नहीं रहता। यदि कभी बहुत देर तक भी बना रहा तो वह अच्छा फल देने वाला होता है।

बात यह कि अच्छे मनुष्यों का क्रोध भी नीच मनुष्यों के स्नेह के बराबर होता है ।

सहकारे चिरं स्थित्वा सलीलं बालकोकिल ।

तं हित्वाद्यान्यवृत्तेषु विचरन्न विलज्जसे ॥

हे बालकोकिल ! क्रीडा करते हुए बहुत दिन तक आम के वृक्ष पर रह कर और अब इसे त्याग कर दूसरे वृक्षों पर विचरता हुआ क्या तू लज्जित नहीं होता ! अभिप्राय यह कि राजा भोज जैसे सज्जन राजा के पास रह कर अब इधर उधर क्यों घूमते फिरते हो । वहाँ क्या लाभ है !

कलकण्ठ यथा शोभा सहकारे भवद्गिरः ।

खदिरे वा पलाशे वा किं तथा स्याद्विचारय ॥

अर्थात् हे कलकंठ कोकिल ! तेरी वाणी की शोभा जैसी आम के वृक्ष पर थी क्या वैसी शोभा खैर और ढाक के वृक्ष पर हो सकती है ? ज़रा विचार तो कर ।

उस पत्र में ये वचन पढ़ कर कालिदास के मन ने पलटा खाया । वे तत्काल, जिस राजा के पास रहते थे उससे पूछ कर धारा नगरी को चल दिये । वहाँ पहुँच कर राजा भोज से मिले । भोज ने उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की । उनके आने से भोज का शोक जाता रहा । इसके बाद और भी बाहर गये हुए कवि वहाँ आगये । राजा भोज की फिर पहले के समान सभा होने लगी और आनन्दपूर्वक समय बीतने लगा ।

चौबीसवाँ परिच्छेद

एक ब्रह्मचारी

एक दिन राजा भोज अपने महल में बैठे हुए थे । उनके पास द्वारपाल आया और कहने लगा कि हे देव ! पर्वत देश से आया हुआ एक ब्रह्मचारी विद्वान् द्वार पर खड़ा है । वह आप से मिलना चाहता है । राजा ने कहा, अच्छा भेजो । ब्रह्मचारी ने आकर 'चिरंजीव' कह कर राजा को आशीर्वाद दिया । कुशल-प्रश्न पूछने के बाद राजा ने कहा कि हे ब्रह्मचारिन् ! आपकी उम्र बहुत कम है । और आज-कल कलि युग है । इस युग में यह आपका वेश अच्छा नहीं मालूम होता । बतलाइए तो कि आपने कौन सा व्रत धारण किया है ? मालूम होता है आप व्रत अधिक रखते हैं और निराहार रहते हैं । इसीसे आप अत्यन्त दुर्बल हो रहे हैं । यदि आप गृहस्थ धर्म में रहना पसन्द करें तो मैं आपके विवाह का प्रबन्ध कर दूँ जिससे आपको कष्ट भोगना न पड़े । कहिए, आपको स्वीकृत है ?

ब्रह्मचारी ने कहा—हे देव ! आप राजा हैं । आप जो कुछ कहें कह सकते हैं; आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं;

आपको कोई बात मुश्किल नहीं । पर, हे राजन् ! मेरा जो सिद्धान्त या मन्तव्य है उसे कृपा करके सुन लीजिए:—

सारङ्गाः सुहृदो ग्रहं गिरिगुहा शान्तिः प्रिया गेहिनी
वृत्तिर्वन्यलताफलैर्निवसनं श्रेष्ठं तरुणां त्वचः ।
तद्ध्यानामृतपूरमग्नमनसां येषामियं निर्वृति-
स्तेषामिन्दुकलावतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा ॥

अर्थात् पशु-पक्षी मेरे मित्र हैं; पर्वत की गुफा मेरा घर-रूप है; अपने मन की प्यारी शान्ति मेरी स्त्री-रूप है; अग्नि, फल और लता आदि से मेरी जीविका है; और वृक्षों की छाल मेरे लिए उत्तम कपड़े-रूप हैं । तुम्हारे ध्यान-रूप अमृतपुर से जिनका मन भरा हुआ है अर्थात् प्रसन्न है, उनके लिए यही गृहस्थ आनन्ददायक है । किन्तु हम जैसे महादेव के उपासकों की मोक्ष में भी इच्छा नहीं है ।

ब्रह्मचारी की बातें सुन कर राजा भोज बड़े खुश हुए और उसके चरण छूने के बाद कहने लगे कि हे ब्रह्मचारिन् ! अब कृपा करके यह बतलाइए कि मेरा कर्तव्य क्या है अर्थात् मुझे क्या करना चाहिए । उसने कहा कि हे राजन् ! मैं काशी जाना चाहता हूँ इसलिए तुम मेरे साथ अपने अच्छे अच्छे पण्डितों को भेज दो । मैं उनके साथ बात चीत करता हुआ वहाँ जाऊँगा । अगर आप मेरे इस काम को कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी । राजा ने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मचारी के साथ कई अच्छे अच्छे विद्वानों को जाने की आज्ञा दे दी । कई अच्छे विद्वान् ब्रह्मचारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गये पर कालिदास ने जाना

स्वीकृत न किया । तब कालिदास से राजा ने पूछा कि सुकवे ! तुम कारी क्यो नहीं जाते । कालिदास ने कहा— हे राजन् ! आप तो सब कुछ जानते-बूझते हैं । आपसे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं । उन्होने कहा:—

हे राजन् ! जो मनुष्य देवताओं के देवता महादेव से दूर रहते हैं—जो कभी ईश्वर का भजन नहीं करते किन्तु उससे दूर रहते हैं—वे ही मनुष्य तीर्थों में जाते हैं । जो सदा उसका ध्यान रखता है, जो सदा उसका नाम लेता है वह तो खुद ही तीर्थरूप है । मतलब यह कि ईश्वर का भजन करने वालों को नामधारी तीर्थों से क्या मतलब । कालिदास की बात राजा समझ गये । वे उनसे खुश हो गये । फिर उन्होंने उनका और भी अधिक आदर किया ।

पच्चीसवाँ परिच्छेद

मृत्यु की कविता

एक दिन राजा भोज और कवि कालिदास आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा ने बातचीत करते करते कालिदास से कहा कि हे कविराज ! आप एक ऐसी कविता बनाइए जो मेरी मृत्यु की हो। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँगा।

कालिदास ने उत्तर दिया—महाराज ! आप मृत्यु की कविता क्यों बनवाते हैं। ऐसी कविता मुझसे अच्छी न बन सकेगी, क्षमा कीजिए। भोज ने चार बार हठ करके कहा कि नहीं महाराज ! आज बिना कविता बनवाये मैं तुमको न छोड़ूँगा।

जब राजा ने बहुत हठ किया तब कालिदास वहाँ से उठ दिये और नाराज होकर अपने घर को चले गये। कुछ देर बाद वे वहाँ से भी नगर के बाहर चले गये। जब राजा ने यह सुना कि कवि कालिदास नाराज होकर शहर से बाहर चला गया है तब उसको बड़ा दुःख हुआ। राजा भोज ने कुछ दिन तो यों ही बिताये पर जब बहुत दिन हो गये और कवि

कालिदास उनके पास न आये तब अधिक वियोग राजा से न सहा गया । अन्त में राजा ने अपने राज्य का कारोबार अपने राज्य के प्रधान मनुष्यों को सौंप कर, आप योगी का वेश बना कर वहाँ चले गये जहाँ कवि कालिदास गये हुए थे ।

इधर उधर दूँढते हुए कुछ दिन में कालिदास मिल गये । कालिदास ने राजा को पहचाना नहीं । आपस में बात-चीत करने लगे । बात चीत करते करते कालिदास ने पूछा कि हे योगिराज, आप कहाँ रहते हैं ?

योगी ने उत्तर दिया कि—हे कविराज ! यह संसार ही मेरा देश है । जहाँ रह गया, वहाँ मेरा घर हो गया ।

कालिदास ने फिर पूछा—आप इस समय कहाँ से आते हैं ? योगी ने कहा कि मैं इस वक्त धारानगर से आ रहा हूँ । वहाँ एक भगड़ा हो गया है । कालिदास ने घबरा कर पूछा—क्या हुआ ? योगी ने कहा कि राजा भोज परलोक-वासी हो गये । भोज की मृत्यु की बात सुनते ही कालिदास मूर्छित हो गये और पृथ्वी पर गिर पड़े । जब होश आया तब विलाप करने लगे कि हा ! अब राजा भोज के विना पण्डितों का आदरसत्कार—मान-प्रतिष्ठा—कौन करेगा ! मैं राजा भोज के विना अब जी कर क्या करूँगा । हा ! धारा नगरी विना मालिक के हो गई । कुछ देर चुप रह कर एक श्लोक बना कर कालिदास बोले—

अथ धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती ।

पण्डिता, खण्डिता सर्वैर्भोजसजे दिवं गते ॥

राजा भोज के परलोकवासी होने से धारानगरी निराधार—बे सहारे—हो गई । अब सरस्वती का कोई सहारा नहीं रहा । अब सब पण्डित—विद्वान्—निराश्रय हो गये ।

जब कालिदास ने अपना बनाया श्लोक पढ़ कर सुनाया तब कालिदास की राजा अपने ऊपर अत्यन्त प्रीति जान कर मूर्छित हो गये ।

राजा की मूर्छित अवस्था को देख कर कालिदास ने अपने मन में विचारा कि यह कौन है जो मेरे श्लोक को सुनते ही मूर्छित हो गया । जब खूब ध्यान से देखा तब कालिदास ने पहचाना कि यह तो राजा भोज ही है । फिर राजा को सावधान करके कालिदास ने कहा कि महाराज ! आपने मुझे पहचान लिया है । मैंने जो श्लोक बना कर कहा था वह अशुद्ध हो गया था । अब सही बना कर कहता हूँ, सुनिए । अर्थ बदल कर सुनाया कि—

अथ धारा सदाधारा सदात्मन्वा सरस्वती ।

पण्डिता मण्डिताः सर्वे भोजराजे भुवं गते ॥

राजा भोज के होने से धारा नगरी उत्तम आधार वाली हुई है । सरस्वती आश्रयवाली हुई है और सब विद्वान् उनसे शोभा पा रहे हैं ।

अपने ऊपर कालिदास की अत्यन्त प्रीति जान कर भोज अत्यन्त खुश हुआ और कालिदास को साथ लेकर धारा नगरी में पहुँचा ।

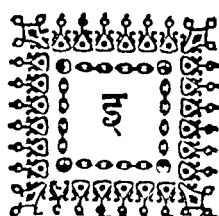
राजा भोज बड़ा विद्वान् था । वह अपनी विद्या, बुद्धि और गुणग्राहकता के लिए सारे देश में विख्यात हो गया । उसने असंख्य विद्वानों की मनोहारिणी कविता पर मोहित होकर असंख्य धन पारितोषिक में दे डाला । उसके समय में संस्कृत विद्या की जैसी उन्नति हुई, विद्वानों को जैसा आश्रय मिला, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । राजा भोज लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही प्रीतिभाजन था । ये दोनों ही देवियाँ सदा उसकी सहचारिणी बनी रहती थीं । राजा भोज ने बड़ी उत्तमता से राज-काज किया और विद्वानों को असंख्य धन-दान किया । इस समय राजा भोज संसार में नहीं है, पर उसकी कीर्तिकौमुदी अभी तक सर्वत्र लो रही है । जब तक इस देश में संस्कृत-विद्या का कुछ भी प्रचार रहेगा तब तक राजा भोज की कीर्ति भी वरावर इसी तरह देदीप्यमान रहेगी ।

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

छब्बीसवाँ परिच्छेद

कालिदास का संक्षिप्त चरित

स किताब में कालिदास की बुद्धिमत्ता का वर्णन अधिकता से है। इस लिए हम इनका संक्षिप्त चरित लिख देना उचित समझते हैं जिससे पाठकों को मालूम हो जावे कि कालिदास किस तरह पढ़े लिखे थे।

उनकी पूर्व की दशा कैसी थी ? कालिदास कौन थे ? इत्यादि बातों को जानने के लिए उनका कुछ हाल हम यहाँ लिखते हैं। उनका हाल इस तरह सुना जाता है—

बंगाल में एक राजा राज्य किया करता था। उसका नाम था सत्यवान्। उस राजा के चम्पकलिका नाम एक लड़की थी। राजा का जो प्रधान मन्त्री था उसके भी एक पुत्र था। उसका नाम चूड़ामणि था। राजकन्या तथा चूड़ामणि में एक साथ रहते रहते मित्रता हो गई। इन दोनों की उम्र तो बहुत कम थी ही, इसलिए छोटे लड़कों की तरह ये दोनों एक ही साथ खेलकूद किया करते थे। इन दोनों में अभी तक इतनी विचारशक्ति पैदा न हुई थी कि कौन सी बात कहनी योग्य है,

कौन सी नहीं । एक दिन रोजमर्रा की तरह दोनों खेल रहे थे । खेलते खेलते चूड़ामणि राजकन्या से कहने लगा कि अरी चम्पककलिका ! तू मेरी स्त्री बनेगी । मैं तेरे साथ अपना विवाह करूँगा । अगर तू मेरी स्त्री बनना अच्छा समझे तो जब तेरे पिता तेरा विवाह करने का विचार करे तब उनसे कह देना कि मैं अपना विवाह चूड़ामणि से करना चाहती हूँ ।

मन्त्री के लड़के की बातें सुन कर राजकन्या को कुछ क्रोध हुआ । वह कहने लगी कि अरे ! चूड़ामणि ! तू हमारे पिता के मन्त्री का लड़का है । तू तो हमारा सेवक है । तेरा विवाह मेरे साथ कैसे हो सकता है । क्या मेरे साथ विवाह करने को कोई अच्छे घराने का राजकुमार न मिलेगा । अगर अच्छे घर का मुझको कोई राजकुमार विवाह के लिए न मिला तो मैं दूसरे किसी सामान्य मनुष्य के साथ विवाह न करूँगी, यह निश्चय समझना ।

राजकन्या की ये सब बातें सुन कर चूड़ामणि को क्रोध आया । वह कहने लगा कि हे राजपुत्री ! सुनो । जब तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह करने का विचार करेंगे तब मेरे पिता से अवश्य कहेंगे । उस समय इस काम को मैं अपने हाथ में ले लूँगा और तेरे लिए ऐसा वर ढूँढ़ कर लाऊँगा जो निपट मूर्ख हो । उस समय तू क्या करेगी । राजकन्या ने कहा कि अरे चूड़ामणि ! मुझे पति मूर्ख मिलेगा या बुद्धिमान; यह बात तुम्हारे पिता या तुम्हारे भरोसे पर नहीं है । यह बात तो केवल भाग्य के भरोसे पर है । मेरे भाग्य में जैसा वर मिलना होगा वैसा ही मिलेगा; उसमें तू कुछ भी नहीं कर सकता ।

ये बातें करके दोनों अपने अपने घर को चले गये । मन्त्री के लड़के की कुछ उम्र अधिक थी । इसलिए उस को तो यह बात बड़ी उम्र तक याद बनी रही । राजकन्या की उम्र उस समय कुछ कम थी इसलिए थोड़े ही दिन में उसे उस बात का कुछ भी खयाल न रहा । कुछ दिन के बाद दोनों बड़े हो गये । उनकी उम्र समझने योग्य हो गई ।

राजा ने जब देखा कि चम्पककलिका अब विवाह के योग्य हो गई है तब उसने उसके विवाह का विचार किया । एक दिन राजा ने अपने प्रधान मन्त्री से कहा कि अब मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है । इसलिए कोई योग्य वर ढूँढ़ना चाहिए । यह काम मैं तुम्हारे ही अधीन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें कोई अच्छा राजकुमार ढूँढ़ो ।

राजा की आज्ञा स्वीकार करके प्रधान मन्त्री अपने घर पर आया । उसने अपने घर में इस बात का जिक्र किया कि राजकन्या के लिए कोई वर ढूँढ़ना है । यह बात उसके पुत्र को भी मालूम हुई । वह पहली बात उसको अच्छी तरह याद थी । उसने अपने पिता से कहा कि आप बूढ़े हैं । आप इधर उधर घूमने के योग्य नहीं हैं । योग्य वर न मिलने से शायद दूर तक जाना पड़े तो आपको अधिक तकलीफ होगी । दूसरी बात यह कि यदि आप वर को ढूँढ़ते ढूँढ़ते कहीं दूर निकल गये और राज-कार्य में कोई विघ्नबाधा हुई तो उसको उस समय आपके बिना कौन संभालेगा । राज-कार्य प्रधान है । इसको छोड़ कर आपका जाना उचित

नहीं मालूम होता । इस काम को मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ । यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वर ढूँढ़ कर लाऊँ ।

राजा को तथा मन्त्री को चूड़ामणि की पहली बात की कुछ भी खबर न थी । उन दोनों में से एक भी इस बात को न जानता था कि राजपुत्री में और मन्त्रिपुत्र में वचपन में कोई ऐसी बात हो गई है जिसके कारण मन्त्री का लड़का ऐसी कार्रवाई करना चाहता है । मन्त्री ने अपने लड़के की बातें सुन कर कहा कि अच्छी बात है यदि तुम योग्य वर ढूँढ़ लाओ । मैं राजा से पूँछ लूँ । बिना राजा की आज्ञा के मैं तुमको नहीं भेज सकता । पुत्र से इस तरह कह कर प्रधान मन्त्री राजा के पास आज्ञा लेने के लिए चला गया । राजा ने प्रधान मन्त्री से कहा कि अगर तुम्हारा लड़का इस काम को अच्छी तरह कर सकता है तो अच्छी बात है, उसी को भेज दो । आपका लड़का तथा मेरी लड़की दोनों वचपन में भाई-बहन की तरह एक साथ खेला करते थे । उन दोनों में अच्छा मेल था । आपका लड़का यह अच्छी तरह जानता ही है कि राजकन्या के लिए वर कैसा होना चाहिए । वह अच्छा ही वर ढूँढ़ कर लावेगा । इसलिए उसी को जाने दो ।

राजा की आज्ञानुसार मन्त्री ने अपने लड़के को भेजने के लिए मार्ग का सामान तैयार कराया । सब सामान देकर कुछ नौकर साथ जाने के लिए भेजे । मन्त्री का लड़का वर ढूँढ़ने के लिए चल दिया । राजकन्या को भी यह मालूम हो

गया कि चूड़ामणि वर ढूँढ़ने को जा रहा है। उसे वचपन की बात बिलकुल याद न थी।

चूड़ामणि अपने घर से निकल कर अनेक देश-देशान्तर में घूमता फिरा, पर जैसा वर उसको चाहिए था वैसा वर कहीं भी न मिला। एक दिन वह घूमता घूमता जा रहा था कि रास्ते में एक वन मिला। उस वन में देखा कि एक लड़का एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ है। वह उस वृक्ष की एक डाली काट रहा है। वह जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। चूड़ामणि ने देख कर कहा कि अरे लड़के! तू यह क्या कर रहा है। जिस डाली पर तू बैठा है उसी को काट रहा है! इस डाली के कटते ही तू भी ज़मीन पर आ गिरेगा।

उस लड़के ने कहा कि आप ठीक कहते हैं। पर मैं क्या करूँ। मैं इस वृक्ष पर चढ़ तो गया पर अब उतरना मुझे नहीं आता। इसलिए इस डाली को काट रहा हूँ कि कट कर वह डाली नीचे गिर पड़े तो मैं भी इसके साथ ज़मीन तक आ जाऊँगा।

उस लड़के की बातें सुन कर चूड़ामणि ने अपने मन में निश्चय किया कि यह बिलकुल मूर्ख है। जैसा वर मैं ढूँढ़ने को निकला हूँ वैसा ही है। यह देखने में खूबसूरत और बोलने में भी चतुर मालूम होता है, पर है बड़ा मूर्ख। मैंने हज़ारों मूर्ख देख डाले पर ऐसा मूर्ख एक भी न मिला था। राजकन्या के लिए यह अच्छा वर है।

अब चूड़ामणि ने अपने एक नौकर से कहा कि इस मनुष्य को वृक्ष से नीचे उतार लो। उसने उसको नीचे उतार

लिया । उस मूर्ख लड़के से नौकर ने पूछा कि तू कौन है ? किस वर्ग का लड़का है ? तू क्या किया करता है ? तेरी जीविका किस तरह होती है ? उस लड़के ने धीरे से उत्तर दिया कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ । मैं लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं हूँ । जब मैं छोटा था तभी मेरे माता-पिता मुझको छोड़ कर कहीं चले गये थे । अब मैं गाँव की गाय-भैंसों चरा कर अपना गुजारा किया करता हूँ ।

चूड़ामणि ने कहा कि यदि तू हमारे राजा की कन्या से अपना विवाह करना चाहे तो हमारे साथ चल । हम तेरी शादी करा देंगे । वह बेचारा मूर्ख तो था ही । उसने इस बात का विलकुल विचार न किया कि कहाँ तो राज-कन्या और कहाँ मैं ! मेरी क्या योग्यता है कि मेरा विवाह राजकन्या से हो सके । उसने कह दिया कि बहुत अच्छा । मैं राज-कन्या से अपना व्याह करने के लिए राजी हूँ ।

अब चूड़ामणि ने उस अज्ञान बालक को नदी में स्नान कराया । अपने पास से अच्छे अच्छे कपड़े देकर उसको पहनाये । चूड़ामणि ने कुछ आभूषण भी पहना दिये । मतलब यह कि उसको ऐसे सामान से सजा दिया जिससे मालूम हो कि यह एक उच्च घराने का लड़का है । जब उसका ठाटवाट ठीक हो गया तब चूड़ामणि अपनी सवारी में बैठा कर चल दिया । वे सब बड़ी धूमधाम से उसको लेकर अपने नगर में पहुँचे । चूड़ामणि ने उस वर को एक मन्दिर में उतार दिया और उसके पास ऐसे विश्वासपात्र मनुष्य पहरे के लिए रख दिये जिससे उसका भाँडा न फूट सके । उस मूर्ख लड़के को

चूड़ामणि ने अच्छी तरह समझा दिया था कि देखो जब तुमको कोई देखने आये तब बहुत न बोलना और देखनेवालों के सामने खूब शान से रहना । उस मन्दिर में उसका अच्छा प्रबंध करके चूड़ामणि वहाँ से चल दिया ।

अब नगर में इस बात की खबर फैल गई कि राज-कन्या के लिए मगधदेश का एक वर आ गया है । चूड़ामणि ने भी राजा से जाकर कहा कि महाराज ! मैं वर की खोज में देशदेशान्तर में गया । बड़ी खोज के बाद मगध देश में एक वर आपकी कन्या के योग्य मिला है । अब मैं उसको अपने साथ ले आया हूँ ।

नगरवासी बहुत से मनुष्य उसको देखने के लिए आये । उसके रूपलावण्य को देख कर सबने अपने मन में निश्चय किया कि वर तो ठीक है ।

अब राज्य की ओर से विवाह का सामान होने लगा । थोड़े ही दिनों में विवाह का सब सामान ठीक हो गया । नगर भर में आनन्द ही आनन्द होने लगा कि राजकन्या का विवाह है । राजा ने सब नगरवासियों को दावत दी और विवाह के सामान हुए तथा विधिपूर्वक विवाह किया गया ।

एक दिन राजकन्या ने अपनी एक दासी को उस अज्ञान लड़के को देखने के लिए भेजा । दासी ने जाकर देखा कि महाराज सोने की बढ़िया खाट पर सो रहे हैं, वह लौट आई । फिर चम्पककलिका अपनी एक दासी के साथ उस मकान में गई जहाँ उसका पति ठहरा हुआ था । उसने जाकर देखा कि वह अब तक खाट पर सो रहे हैं । उसने उसको सोता

देख कर कई ऐसे इशारे किये जिससे वह जाग जाये । लेकिन वह न जगा । राजकन्या कई उपाय कर चुकी पर उसका पति अभी तक नहीं जागा, अब उसने समझ लिया कि वह निद्रा में अचेत हो रहा है । फिर एक बार हाथ पकड़ कर हिलाया पर फिर भी वह वैसे ही जोर से खरटे लेता हुआ आनन्द से सोता रहा । राजकुमारी ने अपने मन में समझ लिया कि इसको कभी ऐसा सुखपूर्वक सोना नहीं मिला । जो सोने के लिए चीजें इसको यहाँ मिली हैं ऐसी पहले कभी न मिली होंगी - इसी लिए यह अचेत होकर सो रहा है । मालूम पड़ता है कि यह बड़े घर का नहीं है किन्तु किसी गरीब का लड़का है । यह सब विचार करते करते चम्पककलिका को वह बात याद आगई जो वचन में चूड़ामणि ने कही थी कि 'तेरे लिए ऐसा बर दूँदा जावेगा जो निपट मूर्ख एवं गरीब होगा' । इस तरह वह बहुत देर तक सोचती रही और मन में बड़ी दुखी हुई कि यह क्या हुआ । जब वह किसी तरह उठा ही नहीं, देर भी बहुत हो चुकी थी तब उसने उसका एक हाथ पकड़ कर उठाया और उसको बैठा दिया । वह ज्यों ही जागा त्यो ही उसने देखा कि सामने एक ऐसी राजकुमारी खड़ी है जो रूपलावण्य में अद्वितीय है । उसके मुँह पर ऐसी शोभा, ऐसी कान्ति थी कि वैसे रूपवाली कोई स्त्री उसने कभी देखी ही न थी । वह देखते ही डर गया और खाट पर से उतर कर नीचे खड़ा हो गया । वह हाथ जोड़ कर कहने लगा कि हे राजकुमारी ! मुझे यह मालूम न था कि यह खाट आपकी है । आपकी खाट में जानता तो कभी न सोता । क्षमा कीजिए ।

आपके ही नौकरों ने गुप्तको इस पर सुला दिया था । इससे मैं इस पर सो गया । अब क्या होता है । अपराध क्षमा हो ।

अब राजकुमारी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए नाना प्रकार की उसको चीजें दिखलाईं पर उसने किसी चीज़ की तरफ़ नज़र न की । किसी भी चीज़ के लिए यह न कहा कि यह अच्छी बनी है या बुरी । वह बेचारा क्या जानता था कि राजकुमारी की दिखलाई हुई चीज़ें बेशकीमती हैं । उसने कभी ऐसी चीज़ें देखी ही न थीं । वह तो जन्म भर गाय-भैंसे ही चराता रहा था । एक दिन अकस्मात् उसको राजकुमारी के साथ वन में जाने का मौज़ा हुआ । वह वहाँ की चरती हुई गाय-भैंसों को देख कर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि देखो इन जानवरों के लिए यह कैसा अच्छा जंगल है, इन के चरने के लिए कैसा आराम है । उस मूर्ख की बातें सुन कर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यह राजकुमार नहीं किन्तु ग्वालिया मालूम होता है ।

जब राजकुमारी को यह निश्चय होगया कि यह कोई ग्वालिया है, यह बड़ा मूर्ख है, इसके साथ रह कर जन्म भर दुख भोगना पड़ेगा । इसको किसी उपाय से घर से निकाल दिया जाय तो कदाचित् यह कुछ पढ़-लिख जाय । यह सोच विचार कर एक दिन राजकुमारी ने साफ़ साफ़ कह दिया कि तुम मेरे योग्य नहीं । तुम्हारे साथ मेरी जिन्दगी नहीं फट सकती । इसलिए तुमको मैं मरवा दूँगी । वह डरते हुए कहने लगा कि मैंने आपका कोई सुक़सान नही किया । आप मुझको मारने का क्यों विचार करती हैं । राजकुमारी ने कहा कि तू

अत्यन्त मूर्ख है, तेरे साथ रहने की अपेक्षा यदि मैं विधवा होकर रहूँगी तो अच्छा है। मूर्ख मित्र के साथ रहना अच्छा नहीं, इससे तो यही अच्छा है कि मनुष्य बिना मित्र के रहे। इसी लिए मैं तुझे मारना चाहती हूँ।

मूर्ख ने पूछा कि मैं मूर्ख क्यों हुआ सो तो बताइए।

राजकन्या ने उत्तर दिया कि तुमने पूर्व जन्म में अच्छे काम नहीं किये थे इसी से तुम मूर्ख रह गये।

उस मूर्ख ने कहा कि अब मैं क्या करूँ ? मुझको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मैं पढ़-लिख सकूँ।

राजकन्या ने कहा—आज कल इस शहर के बाहर एक कालीचन्द्र नामक ऋषि आये हुए हैं उनके पास जाकर पूछो। वे तुमको उपाय बतला देंगे।

राजकन्या जब ऊपर का हाल कह चुकी तब फिर उसके मन में जलन पैदा हुई कि इस मूर्ख का मार देना ही अच्छा है। वह तलवार निकाल कर उसको मारने के लिए तैयार हुई। उस मूर्ख ने हाथ जोड़ कर कहा, मुझे मारो मत। आज से मैं इस नगर में कभी न आऊँगा। आज ही मैं इस नगर को छोड़ कर बाहर चला जाऊँगा।

राजकन्या ने मन में विचार किया कि यह नगर छोड़ ही देगा और बड़ा पाप तो मनुष्य-हिंसा ही में है। और यह तो मेरा पति हो चुका है। इसके मारने में महा पाप होगा। यह विचार कर उसने उसको छोड़ दिया। मारा नहीं।

मूर्ख ब्राह्मण मृत्यु से छुटकारा पाते ही वहाँ से चल दिया। वह ढूँढ़ता ढूँढ़ता उसी कालीचन्द्र ऋषि के पास

पहुँचा । उसने अपने मन में सोचा कि मुझे धिक्कार है कि मैं ब्राह्मण होकर मूर्ख बना रहा । मूर्ख होने से ही राज-कन्या ने मुझे अपने घर से निकाल दिया । यदि मैं कुछ भी पढ़ा-लिखा होता तो वह मुझको क्यों निकालती । यह सोच कर वह मुनि के पास जाकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़ कर कहने लगा कि हे महाराज ! मैं बड़ा मूर्ख हूँ । मैं कुछ भी पढ़ा-लिखा नहीं हूँ । मेरा विवाह एक राज-कन्या से हुआ था । वह बहुत पढ़ी-लिखी है । उसने मुझको मूर्ख समझ कर मारना चाहा था । वह मुझको अपने साथ किसी तरह भी रखने को राजी नहीं हुई । जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग आया हूँ । अब आप के शरण में हूँ । आप किसी प्रकार मुझे पढ़ने का उपाय बतलाइए कि मैं क्या करूँ । मूर्ख रहना अच्छा नहीं ।

उन्होंने देख कर उस मूर्ख से कहा कि अरे ! तू घबराता क्यों है । मैं तुझको बहुत जल्दी पढ़ा-लिखा कर विद्वान् बना दूँगा । तू धीरज धर, तू बड़ा विद्वान् बन जावेगा । वह वहाँ ऋषिराज के पास रहने लगा और विद्या के गूढ़ मर्म को सीखने लगा ।

जब राजघराने से वह मूर्ख ब्राह्मण चला गया तब राजकन्या के चित्त में कुछ सन्तोष हुआ ।

थोड़े दिन के बाद वह ब्राह्मणपुत्र पढ़ लिख कर ऐसा विद्वान् हुआ जिसकी कीर्ति आज देश-देशान्तर में छाई हुई है । जब वह पूर्ण विद्वान् हो गया तब अपने घर पर आया और दर्वाजे पर आकर कहने लगा कि “कपाटावुद्घाटय”

किवाड़ खोलो । ब्राह्मण की स्त्री उस समय किसी कार्य में संलग्न थी । आवाज सुनते ही समझ गई कि मेरा पति आया है; यह आवाज मेरे पति की ही है । उसने भीतर से ही कहा कि “अस्ति कश्चिद्भाग्विशेषः” क्या तुम्हारी वात-चीत में कुछ परिवर्तन होगया है; क्या तुम कोई विद्या सीख कर आये हो ?

जब स्त्री-पुरुष दोनों की परस्पर वातचीत हुई तब चम्पककलिका को मालूम हो गया कि मेरा पति तो अद्वितीय विद्वान् होकर आया है । वह हाथ जोड़ कर सामने खड़ी हुई और अपने अपराध की क्षमा चाहने लगी । उसने कृता—महाराज ! मेरे अपराध को क्षमा कीजिए । मैंने आपके साथ वह पाप किया है जो कोई भी स्त्री अपने पति के साथ नहीं कर सकती । अब मेरा इसी में निस्तार है कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें । ब्राह्मण ने कहा— इसमें तेरा कोई अपराध नहीं; तूने मेरे मनुष्य जन्म को सार्थ कर दिया । यदि मेरे साथ तेरा कठोर वर्त्ताव न होता तो मैं जन्म भर मूर्ख ही बना रहता । तेरी ही कृपा से मैंने विद्या सीखी है । इसके लिए मैं तेरा आजन्म उपकार मानूँगा ।

अन्त में वे दोनों स्त्री-पुरुष आनन्द के साथ अपने गृहस्थाश्रम को व्यतीत करने लगे । जब तक संसार में रहे—आनन्दपूर्वक अपने जीवन को बिताया ।

विद्या पढ़ कर जब वह ब्राह्मण आया तब किवाड़ खोलने के लिए अपनी स्त्री से कहा था कि किवाड़ खोलो ।

उस समय जो वाक्य उसकी स्त्री ने कहा था उसका एक एक शब्द लेकर उस ब्राह्मण ने तीन ऐसे काव्य बनाये हैं जिनका प्रचार देश-विदेश में आज तक चला रहा है। और जब तक पठन पाठन का प्रचार बना रहेगा तब तक कालिदास की पुस्तकों की इज्जत बनी रहेगी। 'अस्ति' शब्द को लेकर "कुमारसम्भव" काव्य बनाया, जिसके पहले श्लोक में कविराज ने 'अस्ति' शब्द रक्खा है। 'कश्चित्' शब्द लेकर 'मेघदूत' बनाया जिसके प्रारम्भ के श्लोक में 'कश्चित्' शब्द रक्खा है। 'वाक्' शब्द लेकर कविराज ने महाकाव्य 'रघुवंश' रचा। रघुवंश का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया है। आज कल कालिदास के काव्य-ग्रन्थों की बड़ी प्रशंसा है। वास्तव में कालिदास कविशिरोमणि थे। उन्होंने अपना नाम विद्या पद लिख कर ही कालिदास रक्खा था।

जब राजा भोज को इनकी विद्वत्ता का हाल मालूम हुआ तब उसने इनको अपनी सभा में बुलाया और इनसे बात चीत करके वह इतना प्रसन्न हुआ कि इनको बड़े आदर के साथ अपनी सभा का सर्वोपरि पण्डित मान कर रक्खा और दानमान से इनकी बड़ी प्रतिष्ठा की। राजा भोज कवि कालिदास के बराबर किसी कवि को न मानते थे। ये सदा इनको अपने साथ रखते और इनसे बातचीत करके बड़े प्रसन्न होते थे। कवि कालिदास के बराबर कवि होना मुश्किल है। इस समय तक इनके समान कोई कवि नहीं हुआ।

इति ।

